義始自三方因而漸至八十一首二百四十三表七百二十九贊皆不出乎三三之數而相生也贊上群綱乃綜乎名陳仁子輯注范氏曰贊九贊之辭也群綱諸物也陽動則陰從言諸綱動於上乃綜理衆首之名姓 胡次和集注温公集注云二宋陸王本綱作剛今從范本上時掌切舉也楊子作玄以七百二十九贊爲漫漶難知故以八十一首舉上其名匯別其義使炳然散殊若綱在綱有條而不紊故曰贊上群綱乃綜乎名也八十一首歲事咸貞陳仁子輯注貞正也八十一首周流一歲之事候司八節各得其正故咸貞也此玄首都序畢 胡次和集注章氏疏云八十一

首自冬至訖于大雪以周一歲之氣而玄道明陰陽消長俾萬物各正性命而不失其所者悉玄之道也故以訓而明之冠于經首也玄測 胡次和集注鄭氏音訓云此玄測都序者亦許昂標識之言也范望解贊雖以測爲據而不列測辭故云散測一卷注文之中其幷玄測列之者乃王涯也林瑀用王涯本故云外測之辭散於贊末昂言范望解贊時將測辭散於逐贊之末者蓋其考之疏也章疏云范望未散測前此經七十九字本冠測篇望既散測之後遂以繼乎首訓盛哉日乎丙明離章五色淳光陳仁子輯注范氏曰盛哉嘆美之言也丙炳也離散也五色五行之方色也日

炳然明朗光耀離散各隨其物色光采淳明 此玄測都序也測準夫子贊易諸爻之下象辭也十一篇中自爲一卷至范望解贊時昇此序於經首將測辭散於逐贊之末 胡次和集注鄭氏音訓云離散也師說丙南方之干也離南方之卦也日至南方乃爲正中則其照臨明且彰矣故丙明離章司馬云陸曰所以於測篇首而述日者謂行於七百二十九贊之中爲晝夜休咎之徵也日含五行之精以爲光明故稱淳光謂晝夜循運寒暑運行以生殺萬物成立歲功皆日之所爲也故楊子歎以爲叙測之端炳亦明也離文也淳粹也物之五色非日不彰夜則測陰晝則測陽

晝夜之測或否或臧陳仁子輯注范氏曰臧善也測知也日晝則知陽夜則知陰一陰一陽故或善否或臧 胡次和集注鄭氏音訓云否悲己切易鼎顚趾利出否注云否謂不善之物也義與此同司馬云一日兩贊前贊爲晝後贊爲夜凡日法八十一分晝贊直前半日夜贊直後半日章云謂非止昏曉晝夜也蓋前所謂陽家奇贊爲晝偶贊爲夜陰家偶贊爲晝奇贊爲夜一日行二贊晝辭多休夜辭多咎晝夜測辭或善或不善也陽推五福以類升陳仁子輯注范氏曰五福壽富康寧好德終命陽爲吉故與五福升陰幽六極以類降陳仁子輯注范氏曰降下也六極凶短折疾憂

貧恶弱陰爲凶故與六極退下　胡次和集注司馬云陽爲出陰爲入陽爲顯陰爲隱陽爲善陰爲惡陽爲福陰爲禍故曰陽推五福以類升陰幽六極以類降皆謂贊之陰陽也晝爲陽夜爲陰升降相関大貞乃通陳仁子輯注范氏曰貞正也関交也陰陽升降更相交錯天道大正氣節通也　胡次和集注司馬云関交也升降相交然後三儀大正之道乃通明二者不可偏廢偏廢則正道否塞而不行也經則有南有北緯則有西有東陳仁子輯注范氏曰東西爲緯南北爲經經緯相錯以成天文巡乘六甲與斗相逢陳仁子輯注范氏曰巡行也六甲日之幹也日行乘六甲周而復始以成歲事日右斗左故相逢也　胡次和集注司馬云宋曰日右行而斗左回故相逢光謂巡行也十日行乘十二辰而爲六甲逢迎也章云巡歷也謂日行以乘六甲也六甲者謂子寅辰午申戌冠之甲以爲六也甲一周六十日而右行其星度故冬至之日日在牛一度六周六甲之數則三百六旬有六日復盡斗二十六度則还牛一度也一歲之功畢矣斗隋天輪左行至冬至之歲昏斗指子而日行于牛俱在北方故曰相逢注謂甲爲日幹者盖凡十日必以甲爲首故曰幹幹本也歷以記歲而百穀時雍陳仁子輯注范氏曰時調也雍和也歷者歷象日月也朞三百有六

旬有六日以閏月定四時是也四方之事得故百穀調和　此玄測都序畢　胡次和集注司馬云范本紀作記今從二宋陸王本宋曰雍和也光謂日運行於上而有寒暑四時聖人治歷以紀一歲之氣節然後事不失時而百穀和熟人得以自養也

太玄中首第一𝌆　一方一州一部一家　陳仁子輯注愚曰大易六十四卦以乾坤爲冠莫氣言也大玄八十一首以中爲冠指理言也氣包乎理理御乎氣一而已矣故中有二義有以本大本者言有以時中者言陽之健陰之順五行之相生相制此大本之中也陽之亢陰之極五行之相尅相戰此失其時中之中也夫黄鍾爲律吕之中而太玄起黄鍾之氣候亦曰中則玄之贊初一之思貞初三之首尾信次五之黄當位次七之色貞皆中也若次二之廢常上九之巔霣去中而凶宜也以此參易乾之亢龍有悔坤之嫌於無陽皆失中然爾玄與易一也中　胡次和集注范云此首名也太玄陽家一水下下易體卦氣起中孚玄準易故家性起中以象之一部一家爲下下一部二家爲下中一部三家爲下上二部一家爲中下二部二家爲中中二部三家爲中上三部一家爲上下三部二家爲上中三部三家爲上上司馬云陽家水準易中孚中一之初日舍牽牛初度冬至

圖氣應陽氣始生兼準坎所以然者易以八卦重為六十四卦因文家而定名分坎離震兌直二十四氣其餘六十卦每卦直六十七分玄以一二三錯布於方州部家而成八十一首每首直四日有半起於冬至終於大雪準易卦氣直日之叙而命其名或以兩首準一卦者猶閏月之正四時也坎離震兌在卦氣之外故因中應釋飾附分至之位而準之楊子本以顓頊及太初歷作太玄故日躔宿度氣應斗建下皆與今治歷者相應中者心也物之始也中孚者誠發於中而信著於外也洪範五事思曰睿睿作聖陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中陳仁子輯注范氏曰行屬於水曰中者冬至之節日起牛宿一度斗建子位律中黃鍾夏之十一月也黃物萌芽於黃宮之中故名此首為中也為宮性其色黃故言潛萌於黃宮也水色玄玄為天天在地外天玄地黃是以為經之首　此玄首辭也象易彖曰大哉乾元已下之辭也太玄列渾天八十一家各有姓名序運周普班固曰楊子作太玄為其太曼漶而不可知故作首衝錯測攡瑩數文掜圖告共為一注至范望解贊時采宋陸二家之義録長損短就加新告凡十一篇以解剥玄体此乃一篇并序自為一卷宋衷解詁陸績釋意以成此注散於八十一首之下　胡次和集注司馬云首者明天地以陰陽之氣

發斂萬物而示人法則者也黃中之色也中直冬至之初陽氣潛生於地中如人之居宮室也信無不在乎中者楊子嘆三儀萬物變化云為原其造端無不在乎中心也信辭也章云行承建子之月陽氣潛復復之初九即天一生水故始於水行其候律中黃鍾故曰潛萌於黃宮言陽行於地中故反復其道所以信無不在乎中冬至之節起此首之一初一日入牛宿一牛　林希逸鬳齋集在歷為冬至黃宮土中也信者物物之生意猶今曰花信曰春酒息也陽復物將生消息皆在地中矣**初一昆侖旁薄幽**陳仁子輯注范氏曰昆渾也侖淪也天之象也旁薄猶彭魄也地之形也幽隱也言天渾淪而包於地地彭魄而在其中天之晝夜過周一度日或隱或見見照四方隱故稱幽言日在地下幽隱不見也一者水也家性為水天之出入利涉大川而四時辰極各得其正　此九贊之辭後人自為經辭也楊氏本以七百二十九贊分天地人自為三卷其辭之下宋陸無注晉范望沿宋陸注測之義專解此贊自成一家次於逐首辭下而削去舊注曰星鄭候上中下度數今且據范望本不添也**測曰昆侖旁薄思諸貞**也陳仁子輯注范氏曰言天運行唯以正也此是宋陸二家所注即非范望注也蓋范望采此注意自解經贊儒有近習間知本末妄將此注异於

測曰之上以雜范注混亂義訓今依范望正本移於測曰之下見設學者已
下七百二十九測注並同　胡次和集注鄭云集韻盧昆切昆侖天形也
旁薄舊不音蓋如字封禪書云旁魄四塞顏師古說旁魄廣被也魄步各
切與薄音同是旁薄即旁魄也司馬云范小宋本之作諸今從宋陸王本
昆音魂侖盧昆切范曰昆渾也侖淪也天之象也旁薄猶彭魄也地之形
也幽隱也王曰幽者人之思慮幽深玄遠也光謂贊者明聖人順天之序
脩身治國而示人吉凶者也昆侖者天象之大也旁薄者地形之廣也夫
以天地之廣大而人心可以測知之則心之為用者神矣一者思之始也

三十七

君子之心可以鉤深致遠仰窮天神俯究地靈天地且不能隱其情況萬
類乎以其思而未形也故謂之幽法言曰或問神曰心請神之曰潛天而
天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎況於
事倫乎君子思慮之初未始不存乎正故曰思之貞也易曰正其本萬事
理孔子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪次二神戰于玄其陳陰陽陳
仁子輯注范氏曰二火在中為心心藏神內為玄陰陽爭為戰兩敵稱陳
十一月之時於消息為復陽當消陰陰陽相魁故言戰也測曰神戰于玄
善惡并也陳仁子輯注范氏曰陽善陰惡相并奪也　胡次和集注司馬

云陳直刃切神者心之用也人以心腹為玄陰主惡陽主善二在思慮之
中而當夜其心不能純正見利則欲為惡顧義則欲為善狐疑猶豫未知
適從故曰神戰于玄其陳陰陽也子夏出見紛華盛麗而悅入聞夫子之
道而樂二者交戰于中子夏戰勝故為大賢不勝則為小人矣　林希逸
鬳齋集玄者心也神者心之用也擇乎理欲之間而此心未定互有消長
猶兩陣之交戰也次三龍出于中首尾信可以為庸陳仁子輯注范氏曰
庸法也三木也木在東方故稱龍也春陽之氣萬物所出故稱出也言首
尾可以為法者首出庶類萬物資故首尾可以為法測曰龍出于中見其

三十八

造也陳仁子輯注范氏曰首出庶物造成之也　胡次和集注鄭云信舊
音伸當如字司馬云宋陸王本作首尾信可用以庸范小宋本無用字今
從之陸曰造作也范曰庸法也王曰陽氣品進造物之功始見光謂三為
成意而處思之外君子既思之則行之所為之迹見於外人得而知故曰
龍出于中也君子行已自始至終出處語默不失其宜信乎可以為人之
常法也易曰見龍在田利見大人次四庫虛無因大受性命否陳仁子輯
注范氏曰四金也廢則為陰之道庫虛無所因緣待陽唱導乃和而承之
欲大受反陰之義故否也測曰庫虛無否不能大受也陳仁子輯注范

氏曰陰道默從故不能也　胡次和集注鄭云庳舊音卑又平彼切按庳與卑同音否部鄙切司馬云庳毗至切王曰四近於五臣位盛極當高而自卑實而若虛有而若無因物之功不自作為故曰庳虛無因光謂庳下也中和莫盛於五五者位之隆德之盛也四當夜小人也而逼於五不度其德進取狂簡謂夫性命之理造次可及也故大受之而無辭避夫性命理之至精者也非小人之所得知也故曰否論語曰子罕言命又子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也子曰亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣**次五日正于天利以其辰作主**陳仁子輯注范氏曰五為土亦

為天子日君象也君而有土參明于日故為天子也中央之位四方所歸故為主也日之加午光照天下主正四方故云利也**測曰日正于天貴當位也**陳仁子輯注范氏曰貴在中央於天位也　胡次和集注司馬云范小宋本用作以今從宋陸王本王曰五既居中体正得位當晝且為一首之主故象曰正于天辰時也利用及其明盛之時而為物主也光謂三儀之道莫盛於中正故陽家之五贊之中也陰家四六体之中也而又當晝得正一首之中最吉者也故曰日正于天以言陽之盛也君子有其道必有其時有其時必有其位然後能為民之父母時既得矣位既正矣而不能以道濟天下豈為民之父母之意哉故曰利用其辰作主**次六月闕其摶不如開明于西**陳仁子輯注范氏曰六水之廢也月水之積也在廢之行故闕也生明於西日以就盛到十六毀圓於東方故不如開明于西也**測曰月闕其摶明始退也**陳仁子輯注范氏曰臣道毀闕故明退也　胡次和集注鄭云摶古團字徒官切圜也集韻云周礼作專莊子作團太玄作摶其義一也司馬云范本摶作慱晙作明王本摶作摶小宋本摶作摶陳讀慱為東今摶從宋陸晙從諸家摶慱摶皆與團同王曰六為盛極物極則虧故象月之過望而闕其圜開明于西象月之初一也玄道貴進

故一象月初而吉六象月闕而凶光謂團圓也六以陰質而始過乎中故曰月闕其摶也夫月闕其摶明未甚虧比之始生於西猶為盛大然玄之道貴將進賤始退故曰不如開明于西也猶人之盛滿心志先退而後福祿從之也　林希逸鬳齋集開明者初三四其明在西方一鉤一弓十五之後其圓漸闕雖其明尚多其勢退矣此與其進不與其止之意賤者不與也**次七酋酋大魁頤水包貞**陳仁子輯注范內曰七火也酋就也魁藏也包取也火始王水流下萬物當成就業冬藏而養之各得其正也**測曰酋酋之包任臣則也**陳仁子輯注范氏曰臣主收歛故任其則　胡次和

集注鄭云酋字秋切就也酋酋言其所就非也也司馬云諸家本作大魁頤王本作火魁頤今從之陸曰則法也任臣用典法也范曰酋就也小宋曰頤養也光謂魁斗之首也任用也七為消為敗損為滅天有秋之象又有刑罰之象秋物成就故曰酋酋天之成物必資於秋君之馭臣必資於法子産曰太上以德撫民其次莫如猛火烈人望而畏之故鮮死焉水懦弱人狎而玩之故多死焉人君之心執法無私如火烈烈人不敢犯以為物之首然不可失養人之道寛而容物如水之浮天載地無所不包然不可懦而失正故曰火魁頤水包貞此人君用臣之大法也次八黄不黄覆

四十二

秋常陳仁子輯注范氏曰八為木木上玄下黄故以黄喻黄以中央之色八亦上体之中黄宜中不中者敗其成就之法也測曰黄不黄失中德也陳仁子輯注范氏曰宜中不中故失德也　胡次和集注司馬云范曰黄中之色八亦上体之中也光謂八為剥落又為沈天亦秋之象也秋者萬物成就收功之時也八居中位而當夜無中之德覆敗秋之常道喪其成功也　林希逸鬳齋集秋氣肅殺萬物覆敗常數之然也黄中也為德不中則必至覆敗猶常歳之秋必肅殺萬物也上九巔靈氣形反陳仁子輯注范氏曰九為金萬物所終也物終於九贊亦終於九巔下也死氣為鬼其形于天鬼歸于地故言反也登則為神故靈也測曰巔靈之反時不克也陳仁子輯注范氏曰克堪也天命終訖非所堪也　胡次和集注鄭云巔注下云也當作顛危之顛司馬云范曰顛下也死氣為鬼其形為鬼鬼登于天鬼歸于地故言反也王曰陽極於上陰絶於下灵鬼已顛墜矣則氣反於天形歸於土光謂靈者心之主所以營為萬務物之所賴以生者也上九居中之極遇禍之窮有生之終者也靈已隕矣則氣形各反其本也凡玄之贊辭晝夜相間晝辭多吉夜辭多咎又以所逢之首及思福禍述其休咎此玄之大指也九逢日之晝而云巔靈氣形反辭若凶者何哉

四十三

夫吉凶者非幸不幸之謂也得君子之道雖遇禍猶為吉失君子之道雖遇福猶為凶故瑩曰天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤在惡皆曰禍又曰君子年高而極時者歟明君子守正以順命也洪範五福有考終命孟子曰君子盡其道而死者正命也

太玄周首第二 ☰ 一方一州一部二家　陳仁子輯注思曰周者天道運周至是又復而始之機也天下之理極者必復而中者後能復天之復也得其中則周乎氣之正人之復也得其中則周乎理之善故乾鑿度及六十四卦推盪缺中乎貞於子而繼以復太玄始於中而繼以周蓋中者卽

復之則故周而復者亦不過其則若顏氏之不遠復其得之周陳仁子輯
注范云天玄陰家二火下中象復卦 胡次和集注鄭云周還胡関切暈
經音辯云音環者復之緩也音旋者復之速也水性周營司馬云陰家火
準復入周次八日舍婺女周匝也旋也卲同陽氣周神而反乎始物繼
其彙陳仁子輯注范氏曰行屬於火曰周者冬至之後陽氣所始也周復
七易七日來復是也彙類也萬物各繼續其類周復其道周之初一日入
牛宿五度 胡次和集注司馬云宋曰彙類也光謂萬物隨陽出入生長
收藏皆陽之神也歲功既畢神化既周而復反乎始萬物各繼其類而更
生之也初一還於天心何德之僭否陳仁子輯注范氏曰僭差也否不也水
世周營天心至仁家性為火而水居之當體至仁之德而欲克本是為過
故否測曰還心之否中不恕也陳仁子輯注范氏曰本末相克故不恕
也次二植中樞周無隅陳仁子輯注范氏曰二火也正午為為中樞立則運
言二極相當為天柱樞運周晝夜故言無隅隅方也晝夜周運言二極無方
常也測曰植中樞立督慮也陳仁子輯注范氏曰慮度也督正也運以正
度也 胡次和集注司馬云督猶中也衣之背縫謂之督無隅猶言無方
也二思之中又体之中也而當日之晝象君子立慮於中以應萬變如樞

之運無所不周故曰植中樞周無隅也鄭云渾天之象北極常見南極常
隱其中運轉者半隱半見杠古双切柚與軸同杼軸者織作之機也杠柚
運轉之樞也其中曰杠兩耑曰柚注云二極相當為天杠柚言南北二極
上下相當天之運轉以此為樞故曰植中樞也舊說杠為柱旗之竿一曰
牀前橫木於經注皆不合督慮注云督正也慮度也按督之訓正本於爾
雅慮訓法度之度則未聞 林希逸鬳齋集莊子曰樞得其環中即植中
樞也植立也立於中而能運故曰植中樞周環而無方隅言不可定也衣
之背縫曰督督中也慮思也立中於心故曰立督慮也次三出我入我吉
凶之魁陳仁子輯注范氏曰魁藏也我謂三也三為木火之母也火元木
不盛火盛則消木夫為人子無克母之義夫為人母無證子之道其有吉
有凶猶相為隱故言吉凶之藏測曰出我入我不可不懼也陳仁子輯注
范氏曰一則以喜何可不懼 胡次和集注司馬云夫外物之來入乎思
也言行之動出乎思也得其宜則吉失其宜則凶三居成意之地思之隆也
而當日之夜故戒之曰吉凶之出亦自我吉凶之入亦自我為吉凶之魁
苟可不慎乎一出一入周之義也次四帶其鉤鞶錘以玉鐶陳仁子輯注
范氏曰四金也在九贊中而下腰象也腰中之金曰鉤鉤無帶不立帶無

鉤不著相須戚体以自約束不失礼節可為王臣故有玉鐶而佩也測曰
帶其鉤鞶自約束也陳仁子輯注范氏曰約束其身不失礼法　胡次
和集注鄭云鞶蒲官切說文大帶也鍾馳偽切鎮也字或從石司馬云鍾
直偽切鉤所以綴帶為急也鞶革帶也鍾與縋義同謂以繩有所係也玉
象君子之德環以象周旋無闕也君子德義可尊作事可法容止可觀進
退可度以臨其民故曰帶其鉤鞶鍾以玉鐶言以礼自約束周旋無闕也
帶與環周之象次五中土其廬設于金輿欽戒渝陳仁子輯注范氏曰
渝變也易曰君子得輿尚可載也五以中和之德處金輿之位出命行令

以御下臣言戒渝者安不忘危故自戒無變周也測曰廬金戒渝小人不
克也陳仁子輯注氏曰安不妄危不為小人所勝也克勝也　胡次和集
注晉鄭云王涯說廬者小舍土中者正位也小人而居正位乘君子之器
禍其至焉故下言欽戒渝也司馬云土中其廬居得中也設其金輿所乘
安也夫廬非不美也輿非不堅也然小人必不能久居而行之故曰欽戒
渝孔子曰中庸之為德也其至矣乎民鮮能久矣又曰人皆曰予知擇夫
中庸而莫能朞月守也土中其廬周之象也次六信周其誠上亨于天陳
仁子輯注范氏曰亨通也六為宗廟君之所奉聖君奉神唯信唯誠故肅

敬通于天也測曰信周其誠上通也陳仁子輯注范氏曰奉神以信故上
通　胡次和集注司馬云玄經之例以五為陽數又居中位故為陽首之
主六為陰數又居盛極故為陰首之主光謂反復其信皆出至誠非由浮
實飾可以上通于天也次七豐淫見其朋還于蒙不克從陳仁子輯
注范氏曰朋謂二也二七合於南見其朋故知為二也七火之王家性為
火朋合故曰豐淫淫衍也而在周家周而復始故曰還也家者蒙蒙二火
朋合未知所正故無所克而從之測曰豐淫見朋不能從也陳仁子輯注
范氏曰蒙蒙未除故不能從　太玄經補注　睠言錄富而淫於貨財声

色者見其黨類利心一動歸于蒙闇故不能相從而一也次八還遇躬外
其禍不大陳仁子輯注范氏曰躬身也八為禍中故言禍也雖則遇禍不
入於身故不大也在禍之中藏不入己為衆所朋測曰還遇躬外禍不中
也陳仁子輯注范氏曰非己之藏故不中　胡次和集注章本作禍不中
小也鄭云不中蕩丁仲切司馬云范本過作遇今從二家陸王本上九還
于喪或棄之行陳仁子輯注范氏曰九為金在火家為火所爍故言喪也
亦在秋位萬物所終還而遇喪非家禍故或弃之行測曰還于喪其道窮
也陳仁子輯注范氏曰還而遇喪故道窮也　胡次和集注司馬云生極

則天乎凡盛極則天乎衰治極則天乎亂九處周之極則天乎窮當日之
夜故曰還于喪夫國家將興則人歸之將亡則人去之故曰戴弃之行

天玄礥首第三☰　一方一州一部三家　陳仁子輯注愚曰礥難也陽
之初生至微而甚難非若陰生之易也君子崇陽而抑陰於陽氣方復則
惜其難長易曰出入無疾是也於陰氣方壯則畏其易盛易曰勿用取女
是也故易於復之辭則致嚴於出入無疾而玄於周首之後繼以礥關其
崇養微陽至矣礥陳仁子輯注范氏曰天玄陽家三木下上家七卦　胡
次和集注鄭云礥舊下研切艱險也又下珍切硬也硬與艱欽皆難之義
司馬云陽家木準屯宋曰礥難也光謂物之初基必有艱難惟君子能濟
之部同陽氣微動動而礥礥物生之難也陳仁子輯注范氏曰行屬於木
曰礥者礥難也冬至之節陽氣微動生萬物礥而難也礥之初一日入女
宿二度　胡次和集注司馬云礥〻難貌章云礥冬至後十日也陽雖動
而力微萬物向生艱於出地礥者艱之義初一黃純于潛不見其畛藏鬱
於泉陳仁子輯注范氏曰畛根也鬱化也十一月陽氣潛在地下養萬物
之根荄在黃泉之下不見其根鄂測曰黃純于潛化在嘖也陳仁子輯注
范氏曰嘖情也不見其根故化由其情　胡次和集注司馬云畛音真嘖

幽賾同士革切陸曰嘖隱也光謂嘖幽深難見者也一非中位而云黃者
陽氣未見猶在地之中也家性為礥一為思始然有艱難之心者也陽氣
潛於地中純粹廣大藏鬱於泉以化育萬物而人莫見其畛界也猶君子
有艱難之心精純幽遠利澤將施於天下而人未之知者也鄭云畛舊諸
引切又諸鄰切千夫之道也界也按注以根鄂為說特取界域之義平聲
叶韻鬱紆勿切注云鬱化精也垠魚斤切地垠也鄂本堮五各切古字
通用荄歌哀切木曰根草曰荄嘖舊音賾又音責情也至也按測注訓情
左傳嘖有煩言杜預訓至含其情者責則吐之將索其至是以知此訓情
則音賾取其含蓄之意訓至則音責取其誅求之意舊引說文而音賾者
訓呼音責訓鳴訓釋既異何用引之次二黃不純屈于根陳仁子輯注范
氏曰二在三下木下有火故根屈也不純者火色黃白故曰不純易賁卦
曰山下有火黃白色也測曰黃不純失中適也陳仁子輯注范氏曰不
純故不適也　胡次和集注司馬云小宋本適作道今從諸家二為思中
而當夜故曰黃不純陽氣不純則萬物失其性屈於根而不能生小人妄
意則萬事失其適隳其功而不能成　林希逸鬳齋集黃中也立中道於
此則萬善由之而生為中不純則善屈絕矣何以適中乎次三赤子扶扶

元貞有終陳仁子輯注范氏曰元始也扶扶幼小之貌人幼小未成可延
當正之於始也冢性本木三亦爲木以木扶木[illegible]故有終也則曰赤子
扶扶父母瞻也陳仁子輯注范氏曰幼教長正父母之所瞻視者也　胡
次和集注司馬云范本瞻作瞻今從二宋陸王本瞻古字通用扶扶扳
援依慕之貌元善之長也三爲成意而當晝象君子恃行其志扳難濟民
民皆瞻仰而歸之非有無貞之德則不能成茲大功故曰元貞有終次四
援我不德以力不克陳仁子輯注范氏曰金者乾乾強健故爲力殫難之
世萬民勞悴四處臣位扳之不以德恃其強力故不克也測曰扳我德力

四十九

不堪也陳仁子輯注范氏曰以力濟世非所堪也　胡次和集注司馬云
小宋本作匪德今從諸家四當夜小人也而逢時之福無德而以力取勝
者終當覆敗烏能濟衆哉鄭云扶我我謂民也耐古能字注云唯大人耐
扳之或作而者字訛缺也范注能皆作耐其作能者乃後人所改也次五
拔車山淵宜於大人陳仁子輯注范氏曰冢性爲殫土而爲殫難山淵
象也車在其中唯大人扳之五爲天子故稱大人民溺於世唯大人能濟
之也測曰拔車山淵大位力也陳仁子輯注范子曰大位若周公東征禹
導九河是其力　胡次和集注司馬云王曰或山或淵道之險者五爲一

首之主而又得位當晝休正居中有大人之德扳車以出于險則爲萬福
之所利見故宜於大人光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人
之得位者也故可以載民於險阻矣次六將其車入于丘虛陳仁子輯注
范氏曰水爲嶮難將車入嶮在於丘虛之中非濟世也車喻君君而隨臣臣
道不正猶入丘也測曰將車入虛道不得也陳仁子輯注范氏曰不得君
臣之道　胡次和集注司馬云虛與墟同六過中而當夜象雖有濟民之
志而不得其道則愈陷於難矣過中者失其宜適之象次七出險登丘或
牽之牛陳仁子輯注范氏曰火生土故爲丘七爲傷絶之所用故言牽牛

五十

牛上畜也出險登丘爲牛所引猶紂民見醢日久而遇文王扳之於疣如
出險之車登在高山爲牛所引離於難也測曰出險登丘莫之代也陳仁
子輯注范氏曰力不如牛非所代也　胡次和集注司馬云范本代作伐
今從諸家陸曰引車如牛誰人能代牛者乎王曰位既當晝難又將終猶
有八九故且登丘陵而未復平途光謂丘者難之小者也牛者物之有力
者也七雖當晝而陟於禍境如已出大險而猶有小難也夫大險已出則
小難不憂乎不濟也況或助之牛以牽車乎如君子既能濟險而復有賢
才助之也次八車不拔𨏻軸折陳仁子輯注范氏曰冢性殫難八有車象

狄木拔刑重自艱難牛不能引折䡊敗軸不能濟也測曰車不拔躬自賊也陳仁子輯注范氏曰艱難之世賊其身也　胡次和集注司馬云宋陸本䡊作䡊音義皆闕范本作䡊小宋作軵丑孝切車弓也今從王本下晏切王曰䡊入腰也無德而將出難禍又至故象以人代牛則引車不拔而䡊軸俱折矣光謂八為禍中而又當夜小人不量其力不能拔難覆國喪身者也鄭云䡊舊并弭切腰也又部弭切按注云牛不能引折䡊敗軸謂牛之䡊車之軸皆折而敗也上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其陳仁子輯注范氏曰其辭也輯航以濟難也九為金故稱山崇高之山而有川波明其難也次川之險須輯航而濟礥難之世須聖人而救測曰高山大川不輯航不克也陳仁子輯注范氏曰克能也非輯航不能濟也　胡次和集注鄭云其舊音箕按注云其辭也與小雅夜如何其同音輯舊才入切按輯古楫字然楫亦有此音但訓為和則宜音集訓為檝則宜音接航舊說一作杭按航與杭經史通用司馬云其音基語助輯與檝同九處難之極遇禍之窮故曰崇崇高山下有川波其言險之甚也然當日之晝其才足以濟險者也故曰人有輯航可與過其

永樂大典卷之四千九百二十五　　十二先

玄 太玄經三

天玄閑首第四 一方一州二部一家　陳仁子輯注愚曰閑即為十有二閑之閑防而護之也陽氣尚微可防使長不可輕之使傷當此礥難之世當謹防閑之道如護花者編其闌護焉者謹其閑則陽雖微而無害閑二之固珍三之閑鍵五之拔石皆防而護之也玄象易之屯而以礥名二首既曰礥又曰閑其反覆于崇護微陽之義美閑陳仁子輯注范氏曰天玄陰中四金中不亦象屯卦　胡次和集注司馬云陰家金亦準屯入閑次四一十八分二十四秒日次玄枵小寒氣應斗建丑位律中大呂閑閑也防也章云准屯今准坎陰家。卯作陰家准也陽氣閑於陰礥然物咸見閑陳仁字輯注范氏曰行屬於金謂之閑者冬至氣終此首之次三小寒起於此首次四陰雖盡於下而猶壯於上故能防閑礥礥為而萬物亦皆見其防閑故謂之閑閑之初一日入女宿六度　胡次和集注司馬云象曰礥然者陽欲出不能之貌也陽主出內萬物者也而見防遏故萬物亦皆見閑章云陽氣內微陰氣外壯內外相阻閑閑不通物盡見閑故曰閑初一蛇伏於泥無雄有雌終莫受施陳仁子輯注范氏曰一在金世

子母相扶可以養物季冬土復若雖之象故言有雌雄以喻龍而言蛇者伏在地中於木大變故以蛇喻測曰蛇伏於泥君不君也陳仁子輯注范氏曰龍而蛇伏故不君也　胡次和集注鄭云土復土王四季小寒將復丑爲子陰乃雄之象四爲拖拖或拕切一陽而當日之夜君不君之象也君德龍也失道而見閉于臣故曰蛇伏於泥也無雄有雌則終莫受施無君有臣則澤不下逮矣次二閑其藏固珍寳陳仁子輯注范氏曰閑閉也珍寳美道也二爲平人而在閑家故自防閑不與流俗守其善道而已測曰閑其藏中心淵也陳仁子輯注范氏曰淵深也守道求己德之深也

二

胡次和集注司馬云藏疾浪切二思中也君子藏器於身默而識之待價而沽君言藏固寳者也次三閑無鍵舍金管陳仁子輯注范氏曰三木故稱閑鍵籥也閑而無籥舍金管也閑閉之家宜明管籥以止出入金而無鍵故舍管也測曰閑無鍵盜入門也陳仁子輯注范氏曰無鍵之門盜入之也　胡次和集注鄭云鍵渠建切籥牡也按籥牝牡其牡者曰鍵其牝曰管無鍵則管不可用舍讀作捨司馬云小宋本作金舍管今從諸家鍵其偃切舍與捨同鍵鎖牡也管所以出鍵者也閑無鍵則金管而不用矣三爲成意而當日之夜不能度失其權重胡盜入門也　易曰弗過

防之從或戕之凶又曰慢藏誨盜　林希逸鬳齋集舍注音捨今音釋鍵鎖牡也管所以出入鍵者也閑門而無鍵雖錮鎖管亦閑釋矣又失防閑之道也次四拔我輗軏小得利小征陳仁子輯注范氏曰我萬民也輗軏喻信也語曰大車無輗小車無軏也四臣道也有位枝大君收養萬民之義非信不立故援以信征行也以信教民故可行曰小征也測曰拔我輗軏貴以信也陳仁子輯注范氏曰治民以道貴信行于下　胡次和集注司馬云范曰輗軏喻信也論語曰大車無輗小車無軏次五礩而閑而振我蠹而非石如石厲陳仁子輯注范氏厲危也五爲上上中之難　石之

三

象也礩閑之世萬事皆雜五處尊位當拔除其蠹非石之固而使如石故危測曰礩閑如石其敵堅也陳仁子輯注范氏曰如石不拔故堅　胡次和集注司馬云范曰五處尊位當拔除其蠹非石之不而使如石故危也光謂五君盛位爲物藩衛而欲以不正拔物故敵堅如石而身危也次六閑黃埃席金第陳仁子輯注范氏曰六爲宗廟宮衛也五土也五爲中黃中也宗廟之中故有王埃之室金第之床測曰閑黃埃以德固也陳仁子輯注范氏曰以君之德固有宗廟也　胡次和集注鄭云五板爲堵五堵爲雉范注用公羊家說而埃乃奇字也第篤側几切牀版也按注云金第

之狀謂金版之狀也司馬云小宋本坼作坼今從諸家范曰五堵爲坼王曰坼古雉字謂城也第簀也光謂席猶藉也金堊壂之物六福之隆也仰又當盡君子以德自防外患無從而危者也故曰閑黃鈇席金第　林希逸虞齋集坼古雉字城也第床簀也閑以金城藉以金簀人之自防如此喻有德以自德也次七跙跙于遾除或寢之廬陳仁子輯注范氏曰跙跙惡貌也七爲無道故曰遾除人人不能俯也家性爲閑當防閑惡人以清王道防而不固纔惡進入故或寢之廬測曰跙跙之閑惡在舍也陳仁子輯注范氏曰纔人進入故在舍也胡次和集注鄭云跙七余切禮記斬衰何以服苴苴惡貌也注云跙跙惡貌則是范讀作苴也或用才與切期失之矣遾除晉語遾篨不可使俛字皆從竹國風遾篨不鮮亦然司馬云范本遾除作遾篨王小宋本作遾篨今從宋六本跙七余莊助二切遾音渠篨音除王曰跙跙行不正貌遾篨傳舍或寢之廬閑外而失內也七爲禍生位且當夜失閑之道也廣爲惡人已跙跙然入其室而而不自至者也秦大篨兵燔胡而胡亥亡其國次八赤臭播閑大君不閑克國乘家陳仁子輯注范氏曰赤臭惡人也八東方也帝之所出故稱大君而有惡人播閑欲入大君故閑距而不內故稱勝國乘家之勢測曰赤臭播閑恐入室也

陳仁子輯注范氏曰惡人在外恐入其室也胡次和集注司馬云王本不閑作不閑小宋本作不閑今從宋六范本王曰赤臭者陰陽交爭殺傷之氣也播於遠閑之外上九閑門以終虛陳仁子輯注范氏家性爲閑世自閑閑又有惡人欲入其室九爲位中日閑防故虛也測曰閑門以虛終不可實也陳仁子輯注范氏曰虛以受賢故終不入以情欲也　胡次和集注司馬云王曰健閑之極當夜之位失閑之宜如閉其門戶人之所以自終必且虛而無獲光謂閉門自終不與物交慎則慎矣而終無所浸求之功業不亦遠乎易曰括囊無咎無譽鄭云終虛測注謂終不寔身以情欲質注謂終不寔內以惡人其義一也按上九當夜其辭醜醜如注所說則反好矣闇之師日防閑于門以虛其室一概杜絕無所關納雖不寔以惡亦不寔以善故曰終虛非能虛己受賢者也是以君子醜之也

天玄十首第五☳一方一州二部二家　陳仁子輯注思曰少者陽微而未多也天下之理惟不自足者進而務自足者退是以處少之時不患於微而患於足聖不自足故日益聖愚或自足故日益愚易以九三一陽方居內卦之上欲其下濟而光明故受之以謙玄以微陽方居天五之位欲其濕然而保養故受之以少若次一䏚謙次二懷卿次五自冲愧其所不

足者也次四望核次六持滿悳其所自足也嗛謙有五寡之道而亦為處
少之象天且不可遗況人乎少陳仁子輯注范氏曰天玄陽家五土中中
象謙卦　胡次和集注鄭云少注以鉞幼為銳敓或讀作長少之少按莊
子方存乎見少又奚以自多則誇自少則謙此象謙卦宜如字讀司馬
云陽家土准謙入少次五日含虛卽同陽氣潛然施於淵物灌然能
自鉞陳仁子輯注范氏曰行屬于土謂之少者陽氣潛然溫和萬物于土
中萬始自鉞幼故謂之少少之初一日十女宿十度　胡次和集註鄭云
潛杜覧切恬靜也注言溫和萬物于土中者乃陽氣潛然之謂也潛行

家用其恬靜可知也淵於土中皆取晦隱之義首言淵者未於中天之注
言土中者本於少首之五灕廣雅云灕漬也一曰氷其薄者灕里沸切說
文云灕薄氷也一曰小水中絕灕勒兼切集韻云灕恬靖貌盧忝切注無
訓釋則當取其合者舊盧忝力兼勒兼三切又里兼里染二切漬也按經
典釋文以諸儒訓音不一而並載之則必首標所取附見其餘故雖多非
究也此凡五切而皆訓漬何敓于漬乎夫小水薄氷亦能漬物其中絕而
小者既不濺溢則恬靖可知載舊思廉切古纖字司馬云范王小宋本謙
作灕今從宋六本小宋本能作允今從諸家灕音斂鉞與纖同宋曰潛然

不動也謂陽上見防閑于是潛然隨竟於淵不復動也謙然者言萬物見
陽氣不動亦謙然自約也允謂萬物當發生尚能自守其纖細知人之謙
也初一冥自少眇于謙陳仁子輯注范氏曰眇微也為士所允而自鉞幼
故微于謙也謙尊而光故冥測曰冥自少不見謙也陳仁子輯注范氏曰
謙光之家以不見為貴　胡次和集注司馬云小宋本自作目今從諸家
一者思之微也當日之晝處衆之下內自謙抑而不求人知者故曰冥自
少眇于謙眇微也次二少不至懷其卹陳仁子輯注范氏曰大在上家
子母相養以至孝道故已少不至卹憂也見衆則懼故憂測曰自少不至

謙不成也陳仁子輯注范氏曰謙虛之道若不成也　胡次和集注司馬
云二為思中而當日夜小人之謙貌恭心狠不以其誠故憂未免也次
三動鉞其得主人之式陳仁子輯注范氏鉞少也式法也三為進也進德
修業以謙為本終當居位君臨百姓故以少得人主之法測曰鉞其得人
謙貞也陳仁子輯注范氏曰鉞少也民是其正也　胡次和集注司馬云
范本作鉞其得人謙貞也今從諸家次四貿貿或妄之振陳仁子輯注范
氏曰四為下祿金性剛強而在少家祿下而少故曰貿貿三為四財故曰
妄振測曰貿貿望振不能守正也陳仁子輯注范氏曰妄受振授故不守

正也鄭云椒舊云賑也椒賑者以財賑之也司馬云王曰夫位當夜妄有
所求非謙靜之時所宜然也光謂家性爲少四爲下根故貧也在中之下
不自多大自旌其貧者也故曰貧貧當日之夜不能守正自旌其貧妄求
根教斯亦鄙矣次五地自冲下于川陳仁子輯注范氏曰爲土而在土世
故稱地冲虛也家性爲少土而虛少故受百川易曰君子以虛受人也測
曰地冲冲人之所聖也陳仁子輯注范氏曰必受邦國爲聖君也　胡次
和集注范云五爲土而在土世故稱地也冲虛也家性爲少土而虛少故
受百川也易曰君子以虛受人此之謂也必受邦國爲聖君也司馬云王

曰能正居中又當晝位如地之能冲冲虛下于川谷川谷歸之則爲百谷
王矣光謂五者福之盛也地体卑冲故百川就之聖人謙損故百祿歸之
次六少持滿今盛後傾陳仁子輯注范云傾七也盛六也六爲水七中最
盛莫多于水故稱盛盛則盈故傾測曰少持滿何足盛也陳仁子輯注范
氏曰盈則溢故不足美盛　胡次和集注范云傾謂七也盛爲六也六爲
水七中最盛則莫多于水故稱盛也盛則盈故傾也盈則溢故不足美盛
也司馬云王曰當自少之時居極盛之位位既當夜德又失謙損虛之時
反欲持滿今雖盛大後必傾危章云六爲水當冬至後二十日冬水王也
故曰持滿時王即以盛言以小人之道居謙少之時而俾持滿鮮克有終
故測謂其不足也次七貪自究利用見富陳仁子輯注范云富八也八爲木
貪爲七七爲火火貪故利木富也火非木不生毋大則子盛故利木富
測曰貪自究富之聘也陳仁子輯注范氏曰子貪母富故相求也　胡次
和集注司馬云七水爲消而當日之晝君子也君子之貪也求諸己而不
求人是以人樂與之故曰貪自究利用見富聘問也言富者自將聞而與
之况見之乎論語曰義然後取人不厭其取次八貧不貪人莫之振陳仁
子輯注范氏曰八木之廢也秋木葉落歸林是其充富枝枝扶疏外以示

貧其實不貧故莫振也測曰貧不貪何足散也陳仁子輯注范氏曰不貪
稱貧故不足散　胡次和集注司馬云王曰當少不少當貪不貪則人莫
之振也光爲八爲耗又當夜小人貧而韞爲不貪者也如是則人雖振之
亦衆所識忽也　林希逸鬳齋集居貧而不爲貧之計是以虛爲盈者人
誰振貸之喻當謙不謙者上九密雲溟沐閏于枯瀆三日射谷陳仁子
輯注范氏曰金生水故爲雨之細者稱溟沐細密之雨能閏枯瀆况於
谷耶射厭也谷受水而加以霖故厭也測曰密雨射谷謙之靜也陳仁子
輯注范氏曰細以致多猶謙以致尊鄭云射谷舊晁尺切據注云厭也

三日射谷謂谷已滿而厭其多也司馬云溟音詠射時亦切范曰雨之細者溟沐小宋曰溟沐猶霢沐也光謂小雨至微也枯瀆至瀮也 積潤不已三日之後乃至射谷九處少之極當日之晝如君子積謙以致功名光大非驟動得之也此言謙道收功之遠也 林希逸膚齋集枯瀆 雖潤但有三日小雨則有射谷之謝矣言謙久必益也

天玄戾首第六一方一州二部三家 陳仁子輯注愚齋曰戾者陽微交陰爭戾不調也人之情德不同者必異志不伴者必離萬至異而離焉戚者固可戚微者尤宜謹也陽潛回于地中陰尚壯於世外再交地六之陰所性不同所遭亦異是因爭之始戾之的也易因睽光之相會寓戒乎睽玄因陰陽之相交致戒乎戾凡冥世于六中和於八所以免其戾而正也傾邪於一戾腹於三所以虛其戾而不正也曰戾與睽聖賢其有憂乎

戾陳仁子輯注范氏曰天玄陰家六水中上象睽卦 胡次和集注邵作陰家六水準睽司馬云陰家水準睽戾者爭反也章注云准睽陰家陽氣孚微物各爭離而觸其類陳仁子輯注范氏曰行屬於水謂之戾者言陽氣信微而萬物爭離射地而出觸類相將故謂之戾戾之初一日入虛宿四度 胡次和集注司馬云卯之始化謂之孚艸之萌甲亦曰孚然則孚者物之始化也陽氣始化其氣尚微萬物之形粗可分別則各以類生而相爭離矣戾之象也初一虛既邪心傾傾陳仁子輯注范氏曰家性爲戾水無爭戾故虛也亦爲下人人下而邪故心傾也爭戾之家無事失正故危 測曰虛邪心傾懷不正也陳仁子輯注范氏曰其危在心故不正 胡次和集注司馬云虛者神之宅也一思之微也居戾之初當日之夜虛邪則心傾矣章云一爲夜小人也小人之心不誠不正故曰虛邪邪則傾而不正故側謂懷不正 次二正其腹引其背酋貞陳仁子輯注范氏曰酋就也貞正也腹喻內背喻外自內及外自近及遠君臣道正故就正 測曰正其腹中心定也陳仁子輯注范氏曰內外以正故定 胡次和集注司馬云范曰酋就也腹以喻內背以喻外光謂若先正其內以引其外則不相爭戾而背就正也是故君子正心以待物修身以化人齊家以刑國治國以平天下次三戾其腹正其背陳仁子輯注范氏曰爭戾之家動失其實不正其內而正其外故腹戾 測曰戾腹正背中外爭也陳仁子輯注范氏曰中外不動故致爭 胡次和集注鄭云爭側迸切司馬云小人心不正而求物之正身不脩不責人之脩舍內而求外棄本而逐末是以中外爭爭而陷于敗亂也二三皆思也故正背戾腹言之次四夫妻反道維家

之保陳仁子輯注范氏曰四者允位故為妻陰世所尊則為夫也夫在外
妻在內故反道也各反其事故家道正故可保測曰夫妻反道各有守也
陳仁子輯注范氏曰各守其正　胡次和集注馬云夫治外妻治內道相反
也然而內外相成以保其家次四為祿而當晝故有自象次五東南
射兕西北其矢陳仁子輯注范氏曰五為土土生金故為弓矢牛土畜也
故為兕家性為卒兕在東南而矢西北明其卒也測曰東南射兕不得其
首也陳仁子輯注范氏曰首向也卒戾之家失其所向　胡次和集注司
馬云時亦切首舒救切朱曰首向也允謂五以小人而居盛位舉措大
繆不能服猛者也故曰東南射兕西北其矢言失其所向也　林希逸鬳
齋集兕在東南而矢在西北事相違戾何由其功次六準繩規矩不同其
施陳仁子輯注范氏曰水者平齊也故為準規家性乖雖所施各異故不
同也測曰準繩規矩乖其道也陳仁子輯注范氏曰所施不同故道乖也
胡次和集注司馬云王本乖作瓜今從諸家王曰準繩規矩曲直方圓
雖乖戾不同各有所施終得其還此亦得戾之宜也允謂準平繩直規圓
矩方所施不同皆可為法君子出處語默其迹不同而皆合于道六為上
祿而當晝故有是象次七女不女其心予覆夫謀陳仁子輯注范氏曰七

為仲女卒戾之家故不女也七陽位也故稱夫謀謀也予我也我謂五也
心在於五欲下求正陽婦人之義無非無儀今從為女而與水謀故曰不
女也測曰女不女大可醜也陳仁子輯注女而不女故可醜惡　胡次和
集注鄭云予我按佩觿云袁予之汝切本無余音朝廷之廷徒鼎切本無
亭音讀若余讀若亭者皆後世變古也經言女不女其心予覆夫謀注
訓為我而語叶韻則無余音於此可見弋汝切者是也謀舊私呂切材智
之稱按字當作謂司馬云謂須與切予與同王曰謂知也允謂夫唱婦和
道之常也今乃卒戾棄同即異女則叛夫之謀臣則叛君之功大可醜也
次八殺生相矢中和其道陳仁子輯注范氏曰生為兕也九克於八故殺
生也矢卒也射兕東南而矢西北故相卒也八在上中故和測曰殺生相
矢中為界也陳仁子輯注雖曰以卒猶以中和自界限　胡次和集注司
馬云范本午作矢今從諸家午古牾字逆也八為剝落有殺物之象天有
殺注國有德刑其道相逆不可偏任必以中和調適其間然後陰陽正而
治道適也一曰午交午也殺生往來相交午也上九倉靈之雎不同宿而
離失則歲之功乖陳仁子輯注范氏曰倉者東方靈神神為歲星也五星
失度則妖祥生妖祥生則歲功不登測曰倉靈之雎失作敗也陳仁子輯

注年歲不豐故敗　胡次和集注鄭云倉靈倉者東方以色言之別當作蒼古字省故通用宿舊音秀按宿者舍離舊音麗按離者去也陵謂離失言離其次失其度也是星行之爭也司馬云蒼靈木之精歲星也其離金之精謂太白也漢書天文志歲與太白合則為白衣之會為水太白在南歲在北名曰牝牡年穀大熟太白在北歲在南年或有或亡北言金木牡牝同離一宿則有㊀變和止反同處一朝則有亂九處離之處逆禍之窮當日之夜故有是象　林希逸屬辭集蒼靈木星也其配為太白金星也金木相配而不可以間二十八宿之度太白在南木星在北名曰牝牡歲則大稔會木合為白衣之會歲大水言事有相戾而吉者離麗也作為也失則為敗也

天玄上首第七☰一方一州三部一家　陳仁子輯注愚曰上者陽欲奮而升也凡陽性主健未有不伸者能躍而至天者象乾也竹生而鑽石者質剛也人特扶而護之耳故陽興君子類也陽欲其上而使之歲君子欲其進不使之退易因坤休與下陰既沉滞而陽升騰則為升玄因陰家地六陰離乎戾而陽愈騰則為上故三曰出谷階天中之也二曰自治四日妄升六曰堂七曰臺謹之也陽豈終抑而不升哉上陳仁子輯注范

氏曰天玄陽家七火上下象升卦　胡次和集注鄭云上是掌切升也按上訓高者是亮切訓升是掌切下訓卑者胡賈切訓降者胡嫁切　高卑之為上下者一定之體也升降之為上下者不定之用也古人辨此甚嚴學者亦宜分別上象升卦故用此音司馬云上時掌切陽家火準升入上次七日舍危三十六分一十五秒大寒氣應陽氣育物于下咸射地而登乎上陳仁子輯注范氏曰行屬於火謂之上者小寒之氣陽始謂陽氣育養於下皆射地而上故謂之上上之初一日入虛宿八度　胡次和集注司馬云射時亦切初一上其純心挫厥鏩鏩陳仁子輯注范氏曰家性為上而本火世火性炎上故曰鏩鏩以水克火故曰挫水性專一故稱純心〇測曰上其純心和以悅也陳仁子輯注純心自抑故和悅也　胡次和集注鄭云鏩舊音漸按集韻鏩鏩鋭進貌司馬云鏩音讒王曰鏩鏩鋭進貌光謂一為思始而當晝能以純一之心日就月將不失和悅以至高大挫其鋭進躁急之志是以求道則得道干祿則得祿老子曰挫其鋭次二上無根思登于天谷在于淵陳仁子輯注范氏曰上家火世二亦火也故思登于天雖其從上當由其本道而無根雖得高位所不貴也測曰上無根不能自活也陳仁子輯注不進以道亡之原也　胡次和集注鄭云自活

戶括切生也上無根自進不以道也不能自活是士之原也活作治者誤
司馬云范本活作治今從諸家谷窮也凡物有根則能生人有德則能升
二爲思中當夜躁於進取其志故登于天而不免窮在于淵猶木無根而
上生終不能自活也次三出于幽谷登于茂木思其珍穀陳仁子輯注范
氏曰三木之王故茂也十一月陽氣始貽到春而王故言出幽谷登茂木
也三爲進人終登高而享天祿故思珍穀測曰出谷登木知向方也陳仁
子輯注出谷登高所向方遠　胡次和集注司馬云宋曰方則道也王曰
珍穀爲草木之實可食而珍美也先謂珍穀諭美道也君子秉思就善含
邪勉正如鳥出幽谷而登茂木也三爲思上故曰思其珍穀詩云出自幽
谷遷于喬木孟子謂陳相曰吾聞出于幽谷遷于喬木者未聞下喬木而
入幽谷者次四即上不貞無根繁榮孚虛名陳仁子輯注范氏曰四者兌
兌爲口口舌之人而在上爻上不以正故言虛名親泳於五而非實也測
曰即上不貞妄升也陳仁子輯注處非其正故言妄升　胡次和集注司
馬云即就也榮木華也四爲福爲祿故曰就上當日之夜故不正夫以不
正而得祿猶木無根而有榮雖其繁多何可久也信惟虛名而已無益於
實也論語曰不義而富且貴於我如浮雲二在下体欲升而不能得者也

四居福祿雖升而不已以也次五鳴鶴升自深澤階天不悉陳仁子輯注
范氏曰木在水下故稱深澤五在中中爲天位悉漸也詩云鶴九九皋
聲聞于天五處天位以其先治聲明然後升高猶舜耕歷山而升天位處
之以正又何悉乎測曰鶴鳴不悉有諸中也陳仁子輯注以道中官得之
中心也　胡次和集注司馬云悉與作同階猶登也五爲中和又爲盛福
上之至美者也君子之道闇然而日章雖升聞于天亦無所愧詩云鶴鳴
于九皋聲聞于天鄭云悉古作字聲聞音問群經音辨云聞聆聲也聲著
于外曰聞亡運切所謂聞望以其著者名之也次六升于堂顛衣到裳廷
人不慶陳仁子輯注范氏曰六謂宗廟故稱堂也宗廟之中威儀以禮今
乃顛到衣裳朝廷之人不善之也測曰升堂顛到失大衆也陳仁子輯注
廷人不善故失大衆　胡次和集注鄭云廷徒鼎切朝位也音廷非古司
馬云上曰衣下曰裳慶善也六爲上祿故曰升于堂當日之夜小人而居
君子之位者也故曰顛衣到裳小人在上則下皆不悅故曰廷人不慶次
七升顛于臺或柱之材陳仁子輯注范氏曰臺爲八也堂上往八有高危
之狀故稱臺也高危墜墜而有良輔以自柱故言或柱之材測曰升臺
柱輔弗墜也陳仁子輯注處高終顛故弗墜　胡次和集注司馬云范小

宋本亦作梯今從陸宋王本柱陟主切梯古雞字七在上体而為敗損故
曰升于顛臺然而當日之晝雖在衰危而得良輔如將傾之臺柱以良材
則高而不危也次八升于高危或斧之梯陳仁子輯注范氏曰八為木故
稱梯也或為九也九為金故稱斧梯而見斧故知其危測曰升危斧梯失
士民也陳仁子輯終於危墜故失士民　胡次和集注司馬云王曰八居
過滿之地位且當夜而務進不已如升高履危而或斧去其梯故求復
下不可得矣士民者國之𠏉也當夜象小人驕亢於上不恤士民如高升
斧梯危莫之救矣士民者国之体也君賴以尊者也上九棲于菑初亡後
得基陳仁子輯注范氏曰九秋位萬物所歸故稱棲金在火世故為初亡
見灾為懼故得基測曰棲菑得基後得人也陳仁子輯注改過修善得天
天下之心　胡次和集注司馬云菑與災同君物之上故曰棲九為禍極
又為珍絕故曰棲于災然當日之晝是得賢人而為之助者也豈唯救亡乃
可以立國家之基也詩云樂之君子邦家之基一日菑當作椔木立死曰
椔棲之枯木孤危之甚也鄭云菑舊音緇菑畬也按范讀作災以棲為句
故注云九秋位萬物之所歸故稱棲以于菑初亡後得基為句故注云金
在火世故為初亡見災危懼故後得基也所謂棲菑得基者言棲菑菑悪

而得基是危懼改修之效也舊音訓與注異矣
天玄干首第八☳一方一州三部二家　陳仁子輯注愚曰干者陽若求
求而屬也夫陽有必伸之理將陽而純陽是為從類其升也皆正陽而棲
陰是為非類其升也以敗玄上與干均象暑升也而干與上似不同上之
玄數為天七之陽干之玄數為地八之陰故上則夸其健而忍伸干則有
所求而始伸玄曰干狂也道不順也四之直道六之貞馴行正也𢀒三之
匪貞七之何戟九之浮雲行不正也一正一不正而休咎不同無二首之
義以思其升也亦異矣干陳仁子輯注范氏曰天玄陰家八木上中亦象
升卦　胡次和集注司馬云準升干者上而有所干犯也諫說者以言
干上故干有諫說之象　林希逸鬳齋集干進之意陽扶物如鑽乎堅鈴
然有穿陳仁子輯注范氏曰行屬於木謂之干者大寒氣也鈴陷穀也是
時陰氣堅乎上陽氣扶萬物下而鑽之則鈴然而穿故謂之干干之初一
日入危宿三度　胡次和集注鄭云鑽祖官切說文以以穿也鈴注云陷
穀也按集云鈴公合切鋑也音與注異當音恰與釗同集韻釗乞洽切陷
也司馬云范王本作陽氣扶物而鑽乎堅今從二宋陸本鈴音閤宋曰鈴
陷穀也謂是時陰氣猶堅於上欲陽扶萬物如鑽之鈴然有穿初一丸鑽

鑽于內隙厲陳仁子輯注范氏曰家性爲干動轉干時水性滔淪鑽土而
下故曰鑽也土可鑽入故內隙厲測曰丸鑽于內轉丸非也陳仁子輯注
丸猶專也專心不專故非也　胡次和集注鄭云丸猶專也按說文圜傾
反而轉者從反仄然則宜可訓專乎閩之師曰丸無圭角則不能鑽其鑽
于內而遇隙厲若能專一亦可穿矣心不專者轉而之他則失之道故曰
轉丸非也隙與隙同司馬云丸者流轉無所不入者也邪僻之人研求人
心得其間隙從而讒之以納其非則無所不入此國
利口之覆邦家者十爲思始而當夜故有是象琲國家所以危也孔子惡
瑲國咎宥虧曰商鞅扶三
利口之覆邦家者一爲思始而當夜故有是象此國家所以危也孔子惡
術以鑽孝公次二以微于正維用軌命陳仁子輯注范氏火性爍暴其世
爲干故能犯上干其非義順納其言故正測曰以微于正大諫微也陳仁
子輯范氏曰諫道之微妙　胡次和集注鄭云干正犯顏曰干踰遠曰
正司馬云范王本測無維字今從二宋陸本宋曰諫大諫其事在微時
王曰二位當晝如諫諍之道當及事之幾微而干之則易爲功然後以正
道維特之則能用軌法之命矣光謂二爲方沮而當晝故有是象孔子曰
諫有五直諫爲下度君而行之吾從諷諫之軌法也志在正君之道令使
應法度也次三袺鍵挈挈匪貞陳仁子輯注范氏曰貞正也袺爭也鍵柎

也家性爲爭動則干時故爭爭析門關故曰非正也測曰袺鍵挈挈干祿
冋也陳仁子輯注祿不正故冋邪也　胡次和集注司馬云袺渠淹切宋
曰冋邪也光謂袺者緘束使不得移鍵者固結使不得離皆縱橫之術說
人求合者也鬼谷子內有揵飛箝篇者挈急切貌干求也祿福也言小人
以術說人急切求合非正道也詩云愷悌君子求福不回章云三爲夜小
人也袺閉也鑰也方言曰自關之東謂之鍵自關之西謂之鑰三爲小
人而處于世不得干之道挈挈然獨于關鑰之門方言爲挈特也特獨也
令三獨干匪正故測曰干祿冋也范謂爭析之關則迂矣　林希逸鬳齋
集鬼谷子有內揵飛箝篇挈挈急切貌以術干說欲求爵祿非正道也箝
鍵用術以箝束鍵固之即縱橫之術也箝渠掩切冋不正也次四干言入
骨時貞陳仁子輯注正諫直言爲言骨喻深也入必以正故貞測曰干骨
之時直其道也陳仁子輯注正諫直言是其道也　胡次和集注司馬云
干言直言犯上者也入骨喻深切也夫切直之言不得其時則自取悉咎
而無益於人故君子貴于自正也家性謂于四爲福而爲晝故有是象次
五齒于于丘飴或錫之坯陳仁子輯注范氏曰坯未成瓦地五爲土故
稱坯丘飯也飴美食也家性爲干五處天位當清斗約己干福百福而反

蚩蚩求非其正故或錫土坯之壽有似晉文求丈五鹿獲塊反國之慶測曰蚩蚩之干錫不好也陳仁子輯注此錫以土故不好也　胡次和集注司馬云飴與之切坯音醅范曰飴美食也王曰丘聚也光謂蚩蚩愚貌丘以諭高大飴錫也以諭甘美坯未燒瓦以諭惡物五以小人爲干盛位不度其德如見丘飴之美利不循已分而求之則人皆賤惡而以惡物與之矣次六幹干於天貞馴陳仁子輯注范氏曰六爲宗廟故干天也馴順也干之以正故曰貞馴測曰幹干之貞順可保也陳仁子輯注順正干君何所不保也保安也　胡次和集注司馬云馴順也六逢福而當晝干而至於極大如木之幹乃至于天盛之至也然以正順而致之則吉以邪逆而致之則凶故曰貞馴次七何戟解解遌陳仁子輯注范氏曰遌遇也七爲戈兵故言戟也在六之上故稱何戟解解戟多貌七爲無道之主多所遌遇猶何戟解解多絓絓羅也測曰何戟解解不容道也陳仁子輯注解解多結故道不容　胡次和集注司馬云何胡可切解胡買切二宋六王本遌作覯今從范本小宋解解作觧觧今從諸家光謂何擔也小人之性多所干犯如何戟而行遇物絓羅不容於道也　林希逸鬳齋集何與荷同擔何戈戟而行解解然必與物相遇言埛抵觸也行道之間必不見容言

小人以非道而行多抵觸也解解惹絆之意胡買切次八赤舌燒城吐水于缾陳仁子輯注范氏曰赤舌爲九也光爲口舌八爲木木生火火中之舌故赤也赤舌所敗故火燒城詩云哲婦傾城口舌之由也金水水故吐水也水滅于火雖有傾城之言以水拒之災無有生測曰赤舌吐水君子以解祟也陳仁子輯注祟猶禍也以水解火禍之散也　胡次和集注司馬云主本于作干今從諸家祟作粹范云祟猶禍也　林希逸鬳齋集以赤舌而燒城口中出火也又能吐水于缾變幻之術能爲吞祟必有以解之赤吐水謂賊之喻柳子厚有此賊　何光勝言錄赤舌陽也吐水陰也陰陽已分則君子何以解去不祥上九干于浮雲以墜于天陳仁子輯注范氏曰九相于世而爲之終終于富貴求不以義如浮雲也不義而富故墜于天測曰干于浮雲乃從天墜也陳仁子輯注不義之財終墜落也　胡次胡集注司馬云王小宋本無從字今從宋范本王曰處干之極不能自反位既當夜窮而無之如于雲不止轉求上進既失其道乃墜于天出其宜也光謂九爲禍極而當夜故有是象

天玄𡖊首第九　一方一州三部三家　陳仁子輯𡖊者扶踈而扶踈而大也是二陽爲臨之候也聖賢見陽之寖大則喜見陰之寖大則憂易之

臨剛寖而長曰銳而順善之也參同之臨臨炉施條開路正光光耀漸進
日以益長亦善之也易以陽進而淩遠於陰曰臨玄以陽進而疏大於陰
曰狩同一大也兄臨六爻皆無咎獨六三雖號甘臨亦以憂而無咎故二
之多欲六之遊遊八之屬九之困既章之尤戒之蓋亦憂而無咎之説狩
陳仁子輯注范氏曰天玄陽家九金上上象臨卦　胡次和集注鄭云狩
篤音跦樓集韻狩與跦同通也遠也又丈呂竹與二切進也竹與切者讀
如貯積之貯丈呂切者讀如佇立之佇此皆有待而進者未若通則進進
則進爲能進乎大也用山於切乃合經旨司馬云王本䢐作狩音狩小宋
本作䢐音跦陳云一本作狩丁呂切一本作䢐所道切吳公説文䢐通也
從辵從足亦聲冡足字皆同䢐揚子用古字字書多收不盡䢐狩與跦音
義同陽家金準臨陸曰臨狩皆進貌也小宋曰䢐通也光謂狩進也大也
陽氣疆內而弱外物咸䢐狩而進乎大陳仁子輯注范氏曰行屬於金謂
之狩者陽氣在內而大陰氣在外陽物扶狩而上故謂之狩狩初一日入
危宿七度　胡次和集注司馬云陽浸而大故曰疆內陰氣猶盛故曰弱
外扶疏布散之貌章云狩之首後之冬至四十日矣陽氣有內盛而外微
萬物之氣已充乎內各扶狩而進狩進也**初一自我匍匐好是宜德**

陳仁子輯注范氏曰一爲下人始當升上故匍匐也宜美也家性爲狩狩更而進
匍匐之貌宜德謂五也五爲君位故下心樂從**測曰匍匐宜德若無行也**
陳仁子輯注匍匐而進若無人行　胡次和集注鄭云匍匐遂通切匐鼻
墨切匍手行也匐伏地也是進之狩慢者也水之始遠其進如此宜德注
云宜美也蓋謂作懿也司馬云范本寘作宜今從宋陸王本匍匐者雖未
能行而志在於進者也一思之微也故曰寘君子自微賤之時人未之知
而己好是寘德進而大之匍匐而前若將無有得行之時言汲汲於進德
不能待也**次二熒狩括括不利有攸往**陳仁子輯注范氏曰熒者光明未
見之貌從一至二道數尚微始當匍匐狩而進取括括貪欲之意也今見
其光明欲進承陽失其家性此不利有所往**測曰熒狩括括多欲往也**陳
仁子輯注范氏曰欲也　胡次和集注鄭云括他合切司馬云范曰熒曰
光明小見之貌括括貪欲之意也括括大食貌**次三冉炎于狙宜于丘陵**
陳仁子輯注范氏曰三木故言冉二火也火生土土上之木宜于丘
陵也木之生陵進長之道故言冉炎蓋盛大之貌**測曰冉炎丘陵短臨長
也**陳仁子輯注短相臨長大之貌　胡次和集注鄭云冉翔鬼切説文艸
之總也司馬云王曰三位當書能扶陽而進如百冉遇炎陽之氣當狩進

之時宜其處于丘陵而下臨衆木矣光謂熒犬之微熒則稍進矣以短卉
小火而能臨物者以其託於丘陵如君子之權術也荀子曰西方有木焉
名曰射干莖長四寸生于高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立
者然也次四狩于酒食肥無譽陳仁子輯注范氏曰四爲公庚故有酒食
之道酒食以成禮故則代德家性爲狩狩而不正以至沈湎故無譽測曰
狩于酒食仕無方也陳仁子輯注唯酒無量無常方也　胡次和集注司
馬云四爲下祿小人學未優而仕所進大者酒食而已故雖肥無譽也次
五狩有足託堅穀陳仁子輯注范氏曰五土也土爰稼穡故爲穀也亦爲
君位在扶狩之家故以足諭臨長四方祿以養賢故託之堅穀測曰狩有
足位正當也陳仁子輯注正當君位也　胡次和集注司馬云王本穀作
穀今從二宋陸范本穀穀古字通王曰五位當晝而又居中體正爲狩之
主車堅馬良可以周行天下以此而進何往不利哉光謂中和莫盛於五
五爲福中日又當晝君子有中和之德而又得位膺福如足力已彊自可
進大况託堅穀無所不之矣次六獨狩逝逝利小不利大陳仁子輯注范
氏曰宗廟之義神靈所在故稱逝逝言其明也鬼神之道求之幽微故利
小測曰獨狩逝逝不可大也陳仁子輯注幽微之道細以入神　胡次和集

集注司馬云小宋本逝逝作斷斷今從諸家　林希逸鬳齋集逝逝猶去
去也獨進而自行可以小事言無助也次七白日臨辰可以
卒其所聞陳仁子輯注范氏曰辰時也七爲日過時之王高而無民年老
事終正在於五但當論道經書自賴故言可卒其所聞測曰白日臨辰老
得勢也陳仁子輯注子世父位父得子榮故得勢也　胡次和集注章云
七爲晝君子也七爲盛火日之象也辰時也以君子之道大明之德而不
居於中五之位若唐堯耆老授舜爲之百揆則已之聖德不欲日彰唯可
卒其所聞見而已則君子之道始終以德也故測曰老得勢也勢者順時
之宜也次八豢虱之狩厲陳仁子輯注范氏曰家性爲狩豢虱狩附於人
故以喻厲危也豢虱之性苟尋而進故危測曰豢虱之狩不足賴也陳仁
子輯注動以致危故不足賴　胡次和集注司馬云范曰家性爲狩亦狩
附於人故以爲喻豢虱之性苟尋而進故危也　林希逸鬳齋集蛛附之
小人如豢虱然只以自取危厲而已不足賴恃也上九全狩豢其首尾臨
于淵陳仁子輯注范氏曰首始也尾終也九爲極淵爲一也豢者相眷之
義家性爲狩匐匐全狩而進從九反七故臨于淵測曰全狩之豢恐遇困
也陳仁子輯注始終相狩常恐至於困也　胡次和集注鄭云豢厥篤切

注云棊者相暮之義則音宜從之以暮儉其人故綦縛其首也又有區脏去顙居玉三切或曰束腰繩也或曰攘臂繩也繩物縛物攘臂束腰爲縛一也然依注當音暮司馬云二宋陸本作全狩之綦綦其首尾踣于淵今從范王本范本害作困今從陸宋王本綦音暮又厥爲切小宋曰綦縛也光謂九爲進大之極進極則退大極則消君子欲全進大之道非恭慎則不可故恐懼如以繩縶首尾踣于淵乃免咎也章云九爲晝處狩之中故曰全狩綦綦謂縫也首始也尾終也家爲金也九亦金也狩而相附縫縫之心欲其始終君子之道常有憂憤處狩之極既極必困執執如踣深淵故淵曰恐遇困也明非在困也蓋君子之心處極畏顛也

二十八

天玄羡首第十三　一方二州一部八家　陳仁子輯注愚曰羡者溫羡而進者也玄曰羡私曲何也物之大必觀其初而求大之亟者每或說遇於其初故方潛而進之之始當本於正而不可趍於曲杞柳之杯棬始之直者尚患其曲杉栢之擁腫始之曲又爲陽能監檃其直故易於踣說順之後既曰踣大也又大亨以正玄於一之迂途三之不如五之奥處亦皆勉以正故玄象踣有二首狩則率陽氣之大羡則漱陽氣之所以大即踣之大亨而正也故大难而正有难羡陳仁子輯注范氏曰天玄陽氣一水下下亦象踣卦　胡次和集注鄭云羡于歛切延也餘也注言溫羡乃此義也司馬云羡于線切陰家水準小過蓋準踣卦非也王曰羡者邪曲不正之象光謂周礼有璧羡不圓之壁也　林希逸膚齋集羡餘也猶壁羡以起度之羡

陽氣贊幽推包羡羨未得正行陳仁子輯注范氏曰行屬於水謂之羡者萬物尚爲陰氣所包羨羡也當羨次而上今乃在下潔羨土中未得正行故謂之羡羡之初一日入危宿十二度　胡次和集注鄭云陽家玄之陰陽以九天爲主而九家九贊皆從之者也九天其屬陽耦屬陰中天從天粹天减天成天陽也羡天更天廓天沈天陰也天數在奇則一三

二十九

五七九爲陽二四六八爲陰而陰陽皆正也天數在耦則二四六八爲陽一三五七九爲陰而陰陽皆反也蓋天者君也以奇數爲君則其理正以耦數爲君則其理反故如此也羡天之數在二猶周首之數在二也周首之初一猶羡天之羡首也皆下下一水也若以羡天之羡首爲陽則猶以周首之初一當晝也其不可明矣此蓋譏者謂九天皆陽而不知天道未嘗無陰也且方州天也部家地也表贊人也人事成敗因於地故贊之晝夜從其家之陰陽地道得失因於天故家之陰陽從其州家之奇耦州譬則諸侯也家譬則大夫也贊譬則陪臣也以贊從家以家從州猶臣從君也

則不不得專而從二以變天故戾天之戾首爲陰猶周首之初一當夜爲
訛於天數在奇則得之於天數在耦則失之蓋知其正不知其反通其常
不通其變也若使家之陰陽贊之晝夜得以自專則與政在大夫而陪臣
執國命者類矣無乃亂乎此害于玄理不得不辨也推已讀陽氣贊幽退推
已爲句言陽氣於萬物贊助其幽微推引於裏已故注云萬物尚爲陰氣
所包也戾與未得正行爲句故注云與差也當差次而上今反及在下溼戾
土中未得正行爲差戒不當爲差次未得正行乃戾與之義其爲戒可知
也言是時陽氣贊幽推包雖當遯上又猶在中蓋以溼戾差與未得正

三十

行故有遷延紆餘之意爲故名曰戾也師授句讀與舊注異其說曰陽
氣贊幽言陽於萬物贊導幽微也推包戾與言雖戾溼與戒有推關包容
以涵養之也未得正行言善惡不分時勢當然非理之正也意義顯明故
附著之覽者擇也司馬云范曰戾者萬物尚爲陰氣所包與差也光謂萬
物在幽陽氣贊之爲陰所包陽氣推之邪曲差與未得挺然正行而出故
曰戾也章云陽氣幽潛推助萬物之氣而使之繁茂陰猶居外包覆群叢
物之生進未遂正行戾者溼戾也物尚未得其正陽爲陰溼留其行也測
曰戾於曲也未得公正而已也初一戾於初其次迂途陳仁子輯注范氏

曰行爲于水一亦爲水家性溼戾流屈無常故言迂途曲縈之態也測曰
戾于初後難正也陳仁子輯注溼戾曲縈難正以直道　胡次和集注司
馬云一爲思始始初而邪則次後難正矣故曰其次迂途易曰君子作事
謀始次二戾于微克復可以爲儀陳仁子輯注范氏曰戾邪也儀法也二
爲平人雖在邪俗從之微賤而反正道故可爲法測曰戾微克復不遠定
也陳仁子輯注反之即是故不遠也　胡次和集注司馬云二爲思中邪
而未遠所失尚微若能自復於中猶可以爲法也易曰不遠復無祇悔元
吉次三戾迂途不能直如陳仁子輯注范氏曰三爲進在進德修業爲邪

三十一

其道故不直測曰戾迂途不能直行也陳仁子輯注家性邪迂故不能九
　胡次和集注司馬云范本于作迂今從宋陸本戾至於三更道浸遠不
若直性之善也次四戾權正言人不幸陳仁子輯注范氏曰家性爲邪四
在自位雖當從俗權而自正爲如傲倖之人測曰戾權正善反常也陳仁
子輯注反之於常法也　胡次和集注司馬云君子之道未嘗曲也其有
曲者遭時不得已而行之以權正也權者權其輕重所曲者小所正者大
非不幸不可爲也若孔子與蒲人盟而適衛荅南子之拜之類是也善反
常者雖反常道志在於善也次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂陳仁子

解注范氏曰五居位也亦為大車君所乘也家性為邪大道平易含而不從而從蹊徑故為憂測曰孔子之夷異不遵也陳仁子輯注何不遵大道也異何也　胡次和集注司馬云宋陸本大作泰今從范王小宋本蹊者異王曰孔道謂空道也蹊邪徑也空道坦夷不之踐履蹊路微狹而遵之又乘大車必見覆敗憂其冥矣光謂踐田成徑謂之蹊大輿以象聖人之道人所載也五謂中和故曰空道夷如夜為小人故曰蹊路微如孔子曰攻乎異端斯害也已老子曰大道甚夷而民好徑次六大虛既邪或直之或翼之得矢夫陳仁子輯注范氏曰六處高位下之所宗故有直翼之佐矣矢正也佐之以直虛邪消除故曰得正夫也測曰虛邪矢夫得賢臣也陳仁子輯注以正自輔故得賢臣　胡次和集注鄭云夫古矢字經皆從古其作矢者後人誤改也司馬云大虛謂神所宅也矢夫直臣也美而過中故曰大虛既邪當日之晝故或直之或翼之得賢佐以正其邪也齊桓公得管仲行若狗彘猶伯諸侯衛靈公得仲叔圉祝佗王孫賈雖無道而不喪次七曲其故迂其途厲之馴陳仁子輯注范氏曰馴順也家性為邪七為失志性邪道迂故厲也以五自奉血食萬姓故順也測曰曲其故為作意也陳仁子輯注在上為神祠作佐助之意也　胡次和集注司

馬云范王小宋本訓作馴今從宋陸本章云七為夜小人也君美之時見君子既邪遂曲直乃事迂其道冒其危而順之測謂故作意者知其邪而從順之也六為君之故直之七為小人故曲意順之厲危也馴順也次八羨其足濟于溝瀆面貞陳仁子輯注范氏曰面向也貞正也溝瀆之難人所避也所行避之則可以濟其世雖足邪行避難所向則正測曰羨其足避凶事也陳仁子輯注向善避惡道之正也　胡次和集注司馬云面向也八為禍中而當晝故邪其足者以避溝瀆也君子居其鄉者以避禍患也其終也歸於向山而已法言曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸又曰水避礙則通于海君子避礙則通于理上九車軸折其衡捐四馬就括高人吐血陳仁子輯注范氏曰九金也金者乾君之象括會也捐折也軸折衡捐故四馬會也高人賢也血以潤體祿以榮臣故以血為喻上失其道賢者奔亡故言吐血測曰軸折吐血終不可悔也陳仁子輯注臣之於君不合則去亦悔也　胡次和集注鄭云捐舊音月按說文捐折也蓋物之折猶月之缺也司馬云二宋陸本捐作捐今從范王本捐音月范曰捐折也光謂括結也行邪不已至於禍極故軸折衡捐四馬絓結而車上之人被傷也高人以喻在高位者　林希逸鬳齋集捐音月

析也括結也車將行而軸與衡俱析四馬又有繫絡車上之高人必墜而有傷至於吐血也言非道求贏餘反以取禍

天玄差首第十一 ☷ 一方二州一部二家　陳仁子輯注愚曰差者陽爲交於陰而過也夫陽前交地六之陰則首以戾今再交地二之陰自首以差何也理謹乎微而慎乎大戾者微而交陰其性不合猶可言也差者大而交陰其過漸彰不可長也易於四陰在外二陽在內陰多於陽而卦象坤曰小者過也玄以微陽再交地二象小過而亦言差初一之微失自攻初二之初好漸差四之小漸不克以至九贊之中常恐過而不改者其謹之又甚於戾矣差陳仁子輯注范氏曰天玄陰家二火下中象小過卦　胡次和集注司馬云陽家火亦準小過入差次二十分分二十二秒日次諏訾五春氣應斗建寅位律中太簇次五日舍營室差者過之小者也陽氣蠢闢於東帝由羣雍物差其容陳仁子輯注范氏曰行屬于火謂之差者立春節帝出乎東陽氣用事羣陰雍塞在於地中差次而出故謂之差差之初一日入危宿十六度　胡次和集注司馬云陽氣動闢於東天道由於衆和物容差殊之象也初一微失自攻端陳仁之輯注范氏曰一爲下人家性爲差差次當上而在火世當在克害而自攻治以道自正故曰

端也測曰微失自攻人未知也陳仁子輯注微失反正不爲二五所知

胡次和集注司馬云一爲思始其差尚微人未之見苟能自治不害於正也章云一爲晝君子爲水而居火家水剋於火動有克本之數君子之道不遠復故能自治故曰微失自攻端嚴差之世不免小失故治也未形于外故曰人未知也若無二過之說范注謂不爲二五所知義亦非特二五也次二寘其所好將以至其所惡陳仁子輯注范氏曰二火也而在火行二火合同是其所好所惡者親近於水水盛火衰故惡也測曰寘其所好漸以差也陳仁子輯注宜以漸次而進也　胡次和集注司馬云王本寘作寘今從宋陸本范好呼報切惡烏路切寘漸也所好謂利欲也所惡謂禍敗也二爲思中而當夜惑於利欲寘以差失將至禍敗也章云二爲夜小人也小人之道若差失之時不能自明將遂善進而自之所好之人廢而不用衆惡之人致之而進雖未彰於過惡而爲善失之階漸也寘猶廢也故測曰漸以差也一爲君子微失在心而能改正二爲小人事始乎失爲差之基也次三其亡其亡將至于暉光陳仁子輯注范氏曰木盛則華故曰暉光重言其亡者安不忘危戒懼也進德修業兢兢自懼防微慮無始致光榮測曰其亡其亡震自衛也陳仁子輯注震懼也恐懼自衛護

也　胡次和集注司馬云王四震懼也光謂三為思上而當晝能知其
過常恐將亡震懼自衞乃知歸光也次四過小善不克陳仁子輯注范氏
曰過去也四為公侯親近至尊唯善是務易曰小人以小善不無益而弗
為也善不積不足以成名不為小善故曰不克克能也小善不為終不能
大善測曰過小善不能大也陳仁子輯注小而不為焉能至大　胡次
和集注司馬云小人偏介不協中庸過於小善不能至大也如尾生鮑焦
要離之類次五過門折入得此中行陳仁子輯注范氏曰門為四中行謂
五也家性謂過見善而行為中也五處天位雖在過家不為於義測曰
過門折入近復還也陳仁子輯注去過反貞欲近還也　胡次和集注司
馬云范本彼作此今從宋陸本折之舌切家性為善五為中和如行已過
門而能折入不失其中行也章云五為晝君子過門謂行而適過門也折
入謂反而入也中行中道也謂纔覺其過遂反而得乎中道也行取其行
過之義中道謂五為土而居中故測曰近復還也才過而未入過以門為
說非以四謂門也范注非也次六大跌過其門不入其室陳仁子輯注范
氏曰跌過也過門而去不入室者嫌為五所克水在火行不敢自安也測
曰大跌不入誠何患也陳仁子輯注患有克害之災　胡次和集注鄭云

三十六

跌注云過也音亦司馬云六過於中跌已大矣過門不入遂至失所也孔
子曰過而不改是謂過以次七累卵業業懼貞安陳仁子輯注范氏曰業
業危也貞正也七為火在火之行懼其炎盛故危無道之世常如累卵故
以喻而自戒懼故正安也測曰累卵業業自危作安也陳仁子輯注戒之
以危乃安　胡次和集注司馬云過以入禍故曰累卵當日之晝故雖自
危陷禍而懼則不失正安矣次八足累累其跌蹉蹉輔銘滅麋陳仁子輯
注范氏曰累累履桎貌也過而不改身既被桎又見餠銘鋪麋棕鮑故曰
滅眉測曰足累累履禍不還也陳仁子輯注不早自改故不還也　胡次
和集注鄭云累力追切注云履桎謂累繫也或作累蹉汝兩切蹉行失也
輔牙車也麋古眉字蜀子言伊尹面無須麋輔銘滅麋者其輔銘而滅
於麋是墨刑也司馬云范本蹉蹉作蹉跌王本作蹉衰今從二宋陸本蹉
七何切蹉汝陽切蹉倉面切小宋曰蹉蹉急行貌光謂輔頰車也銘當作
名目上為名麋與眉同足累累其步蹉蹉踴邪不不已履禍窒深而不自
知也故陷輔及名至於滅眉猶易之過涉滅頂凶也上九過有枯城或蕪
青青陳仁子輯注范氏曰九為上極極上反下故蕪青青枯瘁也枯城故
都也家性為過過往而上如歷故都測曰過其枯城改過更生也陳仁子

三十七

釋注寤上反初更生之謂　胡次和集注鄭云蘖魚列切木餘也司馬云蘖牙葛切木斬而復生曰蘖過而不已生於禍極故曰過其枯棫枯棫者卞國之蘖也然日之書君子能改過自新興衰起廢者也故曰戎　萬青青

天玄童首第十二☲一方二州一部三家　陳仁子輯注思曰童者陽長而木甚有適也其体已具其用未著最用功崇養之時易曰蒙以養正聖功也夫蒙云者指赤子之心言也蒙未知於聖而可以語聖者養之之功也是童蒙也本純而不襍也本善而無惡易以陽險於險而止未有所適則以蒙体之玄以陽次於過而木未有所適則以童体之凡二之出泥次之以明八之繫次皆淑而養之者也是可驗崇養陽剛之功　童陳仁子輯注范云天玄陽家三木下上象蒙卦　胡次和集注司馬云陰家木準蒙章云準蒙陰家行水陽氣始窺物僮然咸未有知陳仁子輯注范氏曰行屬於木謂之童者五春之節萬物孚甲始出枝葉未舒故謂之童童之初一日入營室四度　胡次和集注鄭云徒東切說文未冠也玉篇云古之用字幼童謂僮僮僕爲童司馬云范曰孟春之節萬物孚甲始出枝葉未舒故謂之童光謂陽未見見地上故曰始窺初一顓童不寤會我蒙昏

陳仁子釋注范氏曰水之初發蒙蒙然故不寤也我三也三是進德修業之時今一幼稚若初發之水未修小學不欲要三童己之蒙故言會我蒙昏也測曰童不寤恐終晦也陳仁子釋注不早要三以致晦闇也　胡次和集注鄭云顓童顓固也童稚也司馬云一爲思始而當夜顓童之人不寤於學終亦歸於蒙昏而已次二錯於靈蓍焯於龜資出泥入脂陳人子輯注范氏曰脂美也謂榮祿也二爲火故曰焯蓍草龜甲卜者所以決疑出泥入脂者言下從污泥之中出求榮祿之處測曰錯著焯龜比光道也陳仁子輯注比親也親求光榮之道　胡次和集注鄭云錯倉各切雜也錯于靈蓍謂雜占休咎也比毗至切注云親也司馬云王本龜資作元龜而注云灼于元龜資取吉凶之兆蓋經誤也焯與灼同比頻寐切泥滯泥之象脂所以爲明也二爲思中而當晝能以闇求明如錯蓍焯龜以決其疑出其滯泥而入於光明故曰比光道也比近也　錯者錯綜蓍數以筮也次三東辰以明不能以行陳仁子輯注范氏曰辰時也時月喻明師也家性爲童童而未聞幸見明時不能行求己己之蒙子曰聞義不能徙是也測曰東辰以明奚不逝也陳仁子輯注何不往而牽也　胡次和集注司馬云小宋奚不逝作奚不可逝今從諸家三爲成意如東方已明可以行矣

而不能以行失時不學者也次四或後前夫先錫之光陳仁子輯注范
氏曰前夫三也三見師而進能就四雖在後從義從善親近於五附者
賢者先見榮錦故曰先錫之光公矣也測曰或後前夫先先大也陳仁子
輯注得君之光以爲大也　胡次和集注鄭云或後群經音辨云胡蜀切
居其後也胡垢切從其後或後前夫以從其後爲義也先錫庸經音辨云
先前也思天切先前之也思見切抜前謂居其前也前之謂出其前也先
錫之光以出其前爲義也章云四爲晝君子也喻學之時或在三後雖居
其後君子之道益厲誠心反先釋蒙而至明照其道光明若天所錫謂光
光大也次五蒙柴求兕其德不晃陳仁子輯注范氏曰五敵天位在蒙
之世若幼眇之君礼儀未備盤于遊田蒙冥林木以求兕獸雖實得之君
子不貴故曰其德不晃次五柴求兕得不慶也陳仁子輯注得之不道
故不以所獲相慶次六大開帷幕以引方客陳仁子輯注范氏曰六爲宗
廟春秋祭祀以神事之故開帷幕延要賓客也測曰大開帷幕覽衆明也
陳仁子輯注覽照四方故明也　胡次和集注司馬云帷幕蔽明之物也
六爲上福又爲盛多如人君延納四方之士無有壅蔽也舜賓于四門明
四目達四聰次七修侏侏比于朱儒陳仁子輯注范氏曰修長也七爲無

道故云侏侏侏侏無所知也朱儒未成人也七雖長大而不學道侏侏然
若未成人人也故以侏儒爲喻測曰侏侏之修無可爲也陳仁子輯注侏
侏無知何可爲也　胡次和集注鄭云侏侏當作朱莊子云侏音株人
謂我朱愚朱儒朱當作侏晉語云侏儒扶盧扶緣也司馬侏音株　修長
也侏侏長大貌七爲七十年已長矣而當日之夜雖侏侏然長大其智識
乃比于朱儒不免童蒙也以象居君子之位行小人之道也　林希逸鬳
齋集修長也侏侏長大之貌朱儒短少也年長而有童心不足有爲也次
八或擊之或刺之修其玄鑒渝陳仁子輯注范氏曰八爲疾瘀故見擊刺
以治其過修治也鑒鏡也渝變也家性爲童天道未開故修玄鑒以正其
變也測曰擊之刺之過以衰也陳仁子輯注疾瘀生生道之衰也　胡次
和集注司馬刺七亦切不學而愚以至衰老陷於禍中故曰或擊之或刺
之然當日之晝若尚能從學修其玄鑒猶足以更禍爲福也晉公平問
於師曠曰吾年七十欲學恐已暮矣師曠曰少而好學如日出之陽壯而
好學如日中之光老而如炳燭之明孰與昧行上九童麇觸犀灰其首
陳仁子輯注范氏曰麇童犀角而相抵觸剛弱不等有勝有否也家性
爲童九爲之終麇爲八也犀爲九也金剛木懦金尅於木故灰其首測曰

童康觸犀還自累也陳仁子輯注抵觸於人皆已累也　胡次和集注鄭云
厭滅也累力追切因也抵觸於人法當有罪若為彼所傾訟則反己之累
舍在本家是故如此司馬云累諸家作纍今從小宋本力追切王曰處童之
極當夜之位冥昧之不能自反者也童康無角之康光謂厭猶康碎也
九居童之極逆禍之窮如童康觸犀康碎其首不量其力愚之甚也
林希逸鬳齋集以小康而觸犀中自碎其首角不量力也厭康碎也

永樂大典卷之四千九百二十五

永樂大典卷之四千九百二十六

十二先

玄　太玄經四

天玄增晉第十三𝌒一方二州二部一家　陳仁子輯注愚曰增者陽氣
欲其日長也陽欲益陰欲損孔也增云者亦豈外有以益之哉特物害其
初之天而已若孟春駕蒼龍服蒼玉是色之順其時也秉鸞路食麥與羊
是食與器之順其氣也覆不槃不稱兵是事與政之順其性也凡輔相裁
成養而增之者若此類是也故童蒙之天可以語聖微小之陽可以至壯
天下事未有不自微而始易之益從否變者也居五得位猶九四之陽而
益陰云之增從童來者也童蒙無適以地四之陰而交陽故九贊之中君
二增方七高仞九峽埤增而益增蓋則三日刮目相待之謂也宜真童哉
增　陳仁子輯注范云天玄陰家四金中下象益　胡次和集注司馬云陽
家金準益章云准益陽家陽氣蓄息物則益增日宣而殖　陳仁子輯注范
氏曰行屬於金謂之增者陽氣蓄息萬物布護而殖長也日以增益故謂
之增　增之初一日入營室八度　胡次和集注司馬云宋陸本陽氣蓄
息作陽氣兹蓄息王小宋本作陽兹蓄息今從范本陸范王本增益作益
增今從二宋本二宋陸王而作如今從范本　初一聞貞增默外人不得闚

仁子輯注范氏曰貞正也一爲下人在增之世故閑增默然也然也默然自增不爲外人所見測曰閑貞默識內也陳仁子輯注爲內人所識别也　胡次和集注鄭云墨當作默則與贊有字異者如爭首贊作爭射鼤鼤測作爭射閑閑義理俱通且以相脩則無嫌也此首贊作閑貞增默測作閑貞增墨蓋字誤也主攤嘿而該之默與嘿可通用嘿與默不可通用司馬云王本閑作闌今從諸家墨當默默一爲思始而當晝君子多聞正道以益其德默而識之今見於外也次二不增其方而增其光冥陳仁子輯注范氏曰火性炎上而在增世君子之道積小爲高不增其道而便猥增耀光故反冥也方道冥晦也測曰不增其方徒飾外也陳仁子輯注光榮暴增故徒飾外　胡次和集注司馬云范曰方道也冥晦也王曰不增益其道而外自誇耀欲增其光反自冥也光謂君子增修其道而榮名從之小人舍內而飾外求光而愈晦也次三木以止漸增陳仁子輯注范氏曰止足爲株根增益益根而幹長求益之道測曰木止漸增不可益也陳仁子輯注宜以道實不可虛益也　胡次和集注司馬云范本蓋作益今從宋陸王本王曰蓋掩也光謂君子之學如木根止於所生之土而枝葉寖長君子止於所守之道而德行日新法言請問本漸曰止於下而漸

於上者其木也哉亦猶水而已矣　林希逸鬳齋集木雖止而其長有漸誰得而抑遏之蓋梅也進李日益之喻也次四要不克或增之戴陳仁子輯注范氏曰四爲金在中称勝克勝也家性爲金重剛之世而在增家故曰或增公侯之位受任甚重故增而戴也測曰勝不克可敗也陳仁子輯注雖戴之重故可敗也　胡次和集注郭云要於霄切戴丁代切首戴也說文分物得增益曰戴首或不勝則其增益適爲累也司馬云四爲下祿而當夜無德而享其祿如要弱而增戴必不勝任矣次五澤庳其容衆潤攸同陳仁子輯注范氏曰五土也故称澤家性爲澤每事皆增增以謙則益增以奢則損故曰不損其方而增其光冥也今五處天位反若澤之庳衆水所湊也老子曰江海所以爲百谷王者以其善下也五能自卑亦所以又邦國測曰澤庳其容謙虛大也陳仁子輯注卑謙自降道之大也　胡次和集注鄭云庳音埤者下也音卑者下之也澤庳其容當用平聲司馬云王曰如澤之庳下衆潤所歸光謂五增之盛也衆共益之非謙虛和以致此哉　林希逸鬳齋集澤在下而諸水自歸之以得益之喻也次六朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷陳仁子輯注范氏曰六爲宗廟廟有朱車之飾飾過人君也燭照也照顯神靈以榮生存也三千以喻

多也詩云萬物攸同奉祀以礼三千之福亦慶也小人當之不勝其崇故傷也測曰朱車之增小人不當也陳仁子輯注不能當受神人之福祈

胡次和集注鄭云朱車車以朱為尊墨為卑覲礼曰侯氏裨冕釋幣于祢乘墨朱戴龍旂弧韣乃朝蓋諸侯朝見天子皆乘墨車服玄冕示卑且質也若路其国則上公服袞冕侯伯服鷩冕子男服毳冕而皆乘朱車則尊且文矣朱車乃人君之車也注云廟有朱車之飾飾過人君也蓋朱車以事宗廟人君不常乘之猶天子之玉輅以祀也次七增其高刃其削丘貞陳仁子輯注范氏曰火生土故言丘丘能自削故貞猶君子處於高位而善下人亦卉正也測曰増高刃削與損皆行也陳仁子輯注損己益人皆可行也　胡次和集注鄭云峭七笑切當作消方所謂削丘也司馬云七居上体而為禍基可懼之地也家性為増増而不已必受其殃七當日之晝君子之道也故能每自裁損以保其安夫丘之所以傾者峭也若能每増其高輒夕其峭使以陂陀則終無傾夷此丘之正道也正考父三命茲益恭一命而僂再命而傴三命而俯次八兼貝以役往益歉陳仁子輯注范氏曰歉憂也古者貨貝而貝為財八木也亦為弱弱王道微弱恩澤不行倫番禍急貨賂為市日以侵折下不奉上故致憂也測曰兼貝以役前慶後亡也陳仁子輯注貨賂為市故為前慶慶終致禍故後亡矣　胡次和集注鄭云兼貝注云古者貨貝五貝為朋蓋言兼猶朋也桉趙岐注孟子兼金好金也其價兼倍於常然則兼貝義猶是也劉篤他歷地以刀去髮揺范讀作惕故注云剔憂也以刀去髮與注不合司馬剔他歷切削也貝富貨也役賊事也以富貨而為賊事貪求不已往雖得益來必被削故曰前慶後亡也上九崔嵬不崩賴彼峽岬陳仁子輯注范氏曰峽岬山足也崔嵬也當崩而不崩者以用弱足之故也九在増家猶高位之君而不危者以有賢輔之臣也能任賢自輔猶峻之山賴峽岬也測曰崔嵬不崩群士擡擡也陳仁子輯注范氏曰是多士而強盛者也　胡次和集注司馬云宋陸本峽岬今從范王小宋本崔徂回切峽於兩切岬必狎切擡渠良切范曰峽岬山足也王司擡擡者扶助之貌光謂九處増之極逢禍之窮然而免咎者以群士為之助如高山不崩以峽岬為之足也

天玄銳首第十四☰一方二州二部二家　陳仁子輯注愚曰銳者陽進而不二者也夫進而銳者或病於退而速故一則進二則退玄云銳執一蓋陽一而不容雜故銳而不能遏玄之銳象易之漸也漸之二體陽皆歸

上而又得五位亂之二陽勢皆侵上而敷得天五初一之蠻不一初二之一無不達三之不能處一皆一於陽而銳者也特漸而義以序而進銳之義以勇而進其功力似不同

銳陳仁子輯注范云天玄陽家五土中中象漸卦　胡次和集注司馬云陰家土準漸入銳次五十十一分一十三秒雨水氣應章云准漸陰家陽氣岑以銳物之生也咸專一而不二陳仁子輯注范氏曰行屬於土謂之銳者立春之節終於次首之次二雨水起於此晉之次三太簇用事於次四陽氣岑峑精銳萬物專一而生無有差二故謂之銳

銳初一日入營室十三度　胡次和集注鄭云峑魚全切山小而高為之岑岑是銳之形也司馬云岑鉏簪切岑然銳貌銳道尚專章云岑銛利之貞言陽氣銛利精銳於物物皆銳而生進而志無異也故曰專一而不二蓋銳之道貴乎專精一志而無殺二者也初一蟹之郭索後後蚓黃泉陳仁子輯注一水十一水也故稱泉亦為介故稱蟹五為禄故稱蚓蟹之後蚓者用心不一雖有郭索多足之蟹不及無足之蚓也測曰蟹之郭索心不一也陳仁子輯注用心不一故後蚓也　胡次和集注司馬云范曰郭索多貌䝿王曰郭索匡穰也吳曰匡穰躁動貌光謂荀子曰蚓無爪牙之利筋骨之彊上入埃土下飲黃泉用心一也蟹六跪而二螯非蛇蟺之穴無所寄託者用心躁也一為始始而當夜家性為銳故有是象蹝去委切足也　林希逸卢齋集蚓食黃泉而心一蟹多足而躁反不如之荀子勸學篇已有此喻次二銳一無不達陳仁子輯注范氏曰大壯上達以火德處銳家在其土行并力俱上故無不達測曰銳一之達執道必也陳仁子輯注專一之故必上達也　胡次和集注司馬云二為思中而當晝故曰銳一無不達或有一德曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶荀子曰行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螣蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮故君子結於一也次三狂銳盪陳仁子輯注范氏曰三為進人但當進德修業而已狂於銳家不見禮折故銳盪測曰狂銳之盪不能處也陳仁子輯注狂盪之人故不一也　胡次和集注司馬云三為思始而當夜狂者進不一之謂也盪然無所守則不見成功也易曰晉如鼫鼠貞厲次四銳于時無刺利陳仁子輯注范氏曰時者得其時也銳而必利故時不利利測曰銳于時得其適也陳仁子輯注銳以時宜故得其適　胡次和集注司馬云四為福始而當晝銳得其時者也故無不利次五銳其東忘其西見其背不見其心陳仁子輯注范氏曰家性為銳

苟目鋭進東則忘西見背藏心不本道實故言鋭也測曰鋭東忘西不能迴避也陳仁子輯注鋭東忘西故不求所宜　胡次和集注云見下旬切忘群經音辨云意遺曰忘無方切意昏曰忘無放切意昏曰忘外也心内也五爲盛福而當夜小人知得而不知喪見利不顧其害貪前忘後棄内逐外者也次六鋭于醜含于五軌萬鍾貞陳仁子輯注范氏曰醜類也鍾聚也五軌五行也六水也雖在鋭世而不失法從五行之性鋭逹於類萬福所聚故正也測曰鋭于醜福禄不量也陳仁子輯注萬福所鍾不可

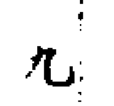

胡次和集注司馬云醜衆也六爲上福不舍盛多富口之書鋭之盛美者也君子之進取務合衆心而已矣故能含容五軌萬鍾而不失其正也古者度涂以軌軌者兩轍之間其廣八尺釜十曰鍾鍾六斛四斗也五軌諭廣萬鍾諭多次七鋭于利忝惡生陳仁子輯注范氏曰火在鋭家故利也忝辱也君子之道鋭于德義則吉鋭于色利故惡至測曰鋭于利忝在一方也陳仁輯注六辱於七在南方也　胡次和集注司馬云范曰忝辱也光謂七爲禍始而當夜小人鋭于利而蒙辱惡者也方猶也辱在一方者言其所以取辱者在於一猶見利而不思義也次八鋭其鋭救其敗陳仁子輯注范氏曰木在土行故相克敗言鋭者以未害本既非其宜故鋭其鋭鋭故救敗也測曰鋭其鋭恐轉作狭也陳仁子輯注恐作狭

宜故鋭其鋭鋭故救敗也測曰鋭其鋭恐傳作狭也陳仁子輯注恐作狭禍克其本也　胡次和集注司馬云八爲禍中而當晝君子見得而思義猶前而顧後雖鋭其鋭而常救其敗失故免於狭咎也上九陵崢岸峭阤陳仁子輯注范氏曰阤隨也崢嶸也峭崢嶸將墜於下故阤也測曰陵崢岸峭鋭極必崩也陳仁子輯注高立而鋭必崩墮也　胡次和集注司馬云阤直尔切范曰阤墮也崢謂崢嶸也峭峻也崢嶸高峻將墮於下故言阤

天玄達首第十五 𝌔 一方二州二部三家　陳仁子輯注惡曰達者陽氣

冠暢無壅者也蓋三陽爲泰之佚也大和生於通大庚生於陽陽氣達而萬物遂矣聖賢達而天下寧矣易之陽自復而臨臨而後泰玄之陽自周而將將而後能達群寧壞閒形形色色咸和大和其抵滞不可遏初一之迥洞不屈次四之小利小達五之達于中衢陽至是暢如也達陳仁子輯注范云天玄陰家六水中上象泰卦　胡次和集注司馬云陽家水準泰入達初一日舍東壁童云準漸陽家　林希逸鬳齋集達準泰陽氣枝枝條出物莫不達自枝者者爲枝自枝別者爲條言陽氣既達枝枝條皆生也一樹之間枝爲大枚爲小條又小者言氣自下而上大而小也陽氣

枝枝條出物莫不達 陳仁子輯注范氏曰行屬于水謂之達者陽氣日盛布施萬物也故條枚末莫不達者故謂之達達之初一日入壁宿一度 胡次和集注鄭云枚莫盃切枚生枝枝生條首云枝條枚出謂遷枚發生枚條也司馬云宋曰自枝別者爲枚自枚別者爲條陽氣動出萬物皆得其理無有鉤纏而不達陸曰枝條出言陽布施無不決也

初一中冥獨達迵迵不屈 陳仁子輯注范氏曰中心也心深稱冥迵通屈盡也一中心冥冥獨達於事故通而不盡 測曰中冥獨達內曉無方也 陳仁子輯注所曉通於四海非一方也 胡次和集注鄭云屈注云盡也巨勿切司馬云

十

迵徒弄切范曰迵通也屈盡也光謂一思之微者也故曰中冥當日之晝君子內明黙識通達無方者也 林希逸鬳齋集迵與洞同中心達而無室礙也

次二迷腹達目 陳仁子輯注范氏曰二爲木又爲大腹在水之間水至於火息心不施故迷腹也家性爲達目明外照故曰達 測曰迷腹達目以通不明也 陳仁子輯注目爲心視故其明也 胡次和集注司馬宋陸本作不以道明今從范本光爲二爲始中而當夜內心不明則視外物亦當矣故不明于道而恃外察無益也以用也所以迷腹達目由其用道不明故也

次三蒼木維流厥美可以達于瓜苞 陳仁子輯注范氏曰東方爲春故青木也枚青赤也維流枝故生䟽也瓜苞尋蔓於其枝枚則不得累而蔓之而達于上民弱於下君不施人以存卹之上下懸絕不相及也 測曰蒼木維流內恕以量也 陳仁子輯注君高懋下民所附也 胡次和集注鄭云苞舊讀一作匏以量平啟拙銓量之義以用言之則音良器量之義以體言之則音亮司馬云量力張切范曰維流枝枚葉垂下也瓜苞牽蔓於地木不下其枝枚則不得累而蔓之而達於上光謂苞與匏同三爲進人近祿祿而當晝仁者已欲立而立人已欲達而達人不專其美如木垂其枝以逮於下故瓜苞得而纍之詩云南有樛木甘瓠纍之

十一

次四小利小達大迷扁扁不救 陳仁子輯注范氏曰四爲金陰稱小金稱利金中之金故小利也四爲下祿故小達也不能進賢專於小利故大迷也 測曰小達大迷獨曉隅也也 陳仁子輯注迷不四達知一方也 胡次和集注司馬云必必沔切陸曰獨曉一隅與一方言不知四達也光謂扁扁狹小貌四爲下祿而當夜故爲小利小人獨曉隅方不達大道所得狹小不能救其所失也㪽成栝仕於齊孟子知其必死曰其爲人也小有才未聞君子之道也則足以殺其軀而已矣 林希逸鬳齋集扁狹也見小而失大不能自救其失也所以獨曉者止一隅一方所以小也

次五達于

中衡大小無迷陳仁子輯注范氏曰五爲土土而四達故稱衡家性爲達而在中衡無所不通故曰小大無迷測曰達于中衡道四通也陳仁子輯注無所迷惑故四通也　胡次和集注司馬云五爲中和又爲著明當日之盡達之盛者也次六大達無畛不可偏從也陳仁子輯注范氏曰畛界也要中也神靈之道何界之有洫小水也有隄防之嶮蓋其如洫故否也測曰大達無畛不可偏從也陳仁子輯注佑神以福不私於人　胡次和集注鄭云云要於胥切要中也取諸身中之要也洫忽域切洫小也也有隄防之險否方九切司馬云畛之人切六爲極大過中而當夜故曰大達無畛畛田界洫所以明田界也作治也君子之道當而擅宇宫廷譬如大田無界若不要而止之正溝洫而作治於內內則荒穢而不修矣不可偏從有田既廣大從此則失彼矣章云六注謂神靈之道莫測畛域者其如洫故否則於六之說深未達也且六居夜小人也其數爲水水之性流達無際故曰大達無畛小人之務達而不求其中道居廢止息則若溝也七七達于砭割前亡後賴陳仁子輯注范氏曰周通故測曰不可福從也次七達于砭割前亡後賴陳仁子輯注范氏曰攻斷之盛莫絕乎大故稱砭割大莫宿草故前亡以生五穀故後賴測曰達于砭割終以不廢也

陳仁子輯注除故生新不廢事也　胡次和集注司馬云其韻非廣切人改驗切背以石刺病也按砭鍼者刺病之物也去殺者刺病之事也經言砭割當以去鍼讀之司馬云砭很驗切于曰雖有砭割之損終獲愈疾之利利賴也先謂砭石之刺病也七爲刀又爲禍始而當晝君子達于事變知禍之至割害去惡如砭割之去病雖有亡後得其利不爲廢疾也次八迷目達腹陳仁子輯注范氏曰八木七爲目木在目下故迷目達則心精故達腹測曰迷目達腹外惑其內也陳仁子有丨有目而迷外惑也　胡次和集注司馬云二在內體故曰達腹八在外体故曰達目惑於外物以撓內明雖心知真非而不能自克所以終敗也　杼希逸需孫集次二曰迷腹達目言內惑而外察也此曰迷目達腹言內明而外惑也內外俱明則善矣上九達于咎貞終譽陳仁子輯注范氏曰九在水家家性爲達欲反免之故言于咎也雖咎而貞必達於咎而預防之故有譽測曰達咎終譽善以道退也陳仁子輯注以道防咎故善退也　胡次和集注司馬云九爲禍終而當晝君子知禍之窮守正而退不失令名也章云九居爲晝君子也處達世世而居禍極知達之窮衡禍之極故曰達于咎能以正道自將故得其終反咎而爲譽也故測曰善以道退也蓋美其正道而解退

其咎也

天玄交首第十六三三一 方二州三部一家 陳仁子輯注愚曰交者陽氣交陰而無間也二氣停則和二氣交則生參同契曰仰以成泰剛柔並隆陰陽交接玄象泰首二首達者如木干霄勢不可阻泰之初也交者如雲雨水立勢不可閒泰之極也故泰者達之大者也達不足以盡泰而既以交易於天陽降而地陰升為泰玄於地二火而天七成為交一二之冥交四之神交五之鬻猥之交夫孰能閒之交 陳仁子輯注范云天玄陽家七火上下亦象泰卦 胡次和集注司馬云陰家火亦準泰章云準泰陰家

十四

行火陽交於陰陰交於陽物登明堂矞矞皇皇 陳仁子輯注范云行屬於火謂之交者雨水之氣大簇用事陰陽交泰萬物登明上在地上故稱明堂矞矞物長春風之殺貞也皇皇有熒熒也物長順鄉枝枝榮榮而順風交泰之時故謂之交交之初一日入壁宿六度 胡次和集注郡作五度司馬云小宋本作陰陽交泰雍容無譁今從諸家矞音聿宋曰於七分息卦為泰升陽在三已出地上也陸曰地下稱黃宮故地上稱明堂矞矞皇皇休美貌王曰矞矞皇皇明盛之貌 初一冥交於神齊不以其貞 陳仁輯輯注范曰一北方也冥闇昧也亦為鬼神北方大陰陰者鬼神之府家性

為交交於鬼神必以肅敬齋也貞精誠也交於鬼神雖在冥闇不以精誠神弗宿也 測曰冥交不貞懷非含慝也 陳仁子輯注范云冥闇不肅故包慝也 胡次和集注司馬云齊與齋同范曰冥闇昧也交於鬼神其於齋敬齋也貞精誠也交於鬼神雖在冥闇不以精誠神弗福也光為一為思始而當夜故有是象 林希逸虞齋集交於神明祭祀也雖齋而其內心不正非是神明之道心既懷非則內慝矣 次二冥交有孚明如 陳仁子輯注范云孚信也二為平人平正之人交於神明必以誠心故曰有孚 測曰冥交之孚信接神明也 陳仁子輯注范云明中正正接神信也 胡次和集

十五

注司馬云二為思中而當晝君子能以明信交於鬼神者也 次三交於木石 陳仁子輯注范云三木四石家性為交石木相剋而反交通非其所也 測曰交于木石不能嚮人也 陳仁子輯注范云舍人交石非所嚮也 胡次和集注司馬云三為成意始交於外而當日之夜交於愚人如交木石不能相益也孔子曰無不如己者 次四往來熏熏得亡之門 陳仁子輯注范云禮尚往來必相往來交報有章故熏熏也交接之道上下相顧亡猶絕也不相交報通道通絕故得亡之門 測曰往來熏熏與神交行也 陳仁子輯注范云往來有道行之福也 胡次和集注司馬云王本神作福今

從諸家王曰熏熏衆多之貌次五交于鷽猩不獲其榮陳仁子輯注范云
五處尊位交又其人以自進位交非其類何榮之有四為毛屬故称鷽猩
記曰鷽猩能言不離鳥獸君子無友不如己者況禽獸乎測曰交于鷽猩
鳥獸同方也陳仁子輯注范云方道也交非其人故同方也　胡次和集
注司馬云鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸五居盛位而當夜交
交物不以礼者也交不以礼而求榮耀安可得哉詩云兕觥其觩旨酒思
柔彼交匪敖萬福來求　林希逸鬳齋集鸚鵡猩猩雖能言非人類也言交
於禽人祇以自辱也次六大圖閎閎小圖交之我有靈殽與尒殽之陳仁
子輯注范云圖國也閎閎殽羨之意也六為宗廟齊晉江黄舊朝聘之道
小國入宮必先告宗廟故言靈殽二國交接動以礼合故有殽共之測曰
大小之交待賢煥光也陳仁子輯注范云相交以礼煥有光儀　胡次和
集注司馬云二宋陸王本閎作閎閎今從范本范王本肴作殽今從二
宋陸本范本本之或作散之圖求晚切王曰圖者殽羞之器待賢之道煥
然有光交道之盛也光謂圖畜菊閎也閎閎大貌靈善也肴骨体也殽之
字當作餚餚啖也大圖以富有之君子小圖以諭無祿之士六為盛多
而當晝君子有祿樂與賢者共之易曰我有好爵吾與尒靡之　林希逸

鬳齋集圖求晚切殽養之所也以我大養之地而交其小養者即頤卦大
烹養賢之意大養有大畜也以我之靈殽與尒共食之言與賢者共天祿
也殽合作餚餚啖食也次七交于鳥鼠費其資黍陳仁子輯注范云七為
飛鳥亦為鼠又為弱王王弱於治而好異端收養禽獸鳥鼠之類故言費
也測曰交于鳥鼠徒費也陳仁子輯注范云無益之費故言徒也　胡次
和集注司馬云七為敗損而當夜交非其人徒費而已法言曰頻頻之黨
甚於鸚斯亦賊夫粮食而已矣　林希逸鬳齋集所養非類徒費無益也
與鸚猩同意次八戈矛往來以其貞不悔陳仁子輯注范云八為矛九為
戈象木貌若矛也戈則生枝亦其象也八交於九法當相尅家性為交善
交則和不教民戰是謂棄之衆陳之間講武習兵往來戈矛交於道路無
犯非礼故貞貞正也以道正之故曰不悔測曰戈矛往來征不可廢也陳
仁子輯注范云講武之時不廢棄也　胡次和集注司馬云八為禍中交
不以好而以異兵者也故戈矛往來當日之晝君子受兵所以沮亂禁暴
不得已而用之不違於正故無悔也夫鞭扑不可弛於家刑罰不可廢
於國征伐不可偃於天下用之有本末行之有逆順耳上九交于戰伐不
貞覆于城猛則噉陳仁子輯注范云古者治民以征不義侵伐不止為衆

所恐必為大國吞滅也故有覆城亡敗之憂有似齊桓不修其師大陷沛
澤而執俘獲也春秋譏之也測曰交于戰伐奚可遂也陳仁子輯注范云
遂猶久也戰伐之事何可久也 胡次和集注鄭云敵舊云今啗字又從
炎按說文憔嘆字本從啗從敢者別也贊言猛作敢有勇敢之意 胡其
字如此啖與啗同司馬云九為禍窮而當夜小人交戰爭勝不以其正覆
國喪家者也以桀桀德不相殊則以猛敵弱而已無有優劣也

天玄耎首第十七☳一方二州三部二家 陳仁子輯注愚曰耎者陽雖
進而猶自縮也玄曰耎有畏又曰見難而縮非法也蓋自反而縮之謂即
需健而止之也也天下之理自恃者不進而自畏者能進 故泰之後戒
繼以否而交之後即次耎也 易以剛遇坎陰之險需而圖之是以不輕
進而有功玄以陽交地八之陰故耎而反之是以不輕進而無墮一之退
以動三之不可肆六之遺後承旨皆耎也豈畏而進哉耎陳仁子輯注范
云天玄陰家八上中象需卦卯作陽家 胡次和集注司馬公耎與軟
同陽家木準需入耎初入日舍奎入次九八分二十秒日次降婁驚蟄氣
應斗建卯位律夾鍾章云準需陽家木行 林希逸鬳齋集耎準需與
軟同柔弱之義陽氣能剛能柔能作休見難而縮陳仁子輯注范云行

屬於木謂之耎者雨水氣終此首之次七驚蟄起此首之次八是時陰尚
在上萬物滋生猶以為難陽氣當上剛柔隨時休動未定耎而自縮故謂
之耎耎之初一日入奎宿一度 胡次和集注鄭云次七注云雨水氣終
於此首之次七驚蟄節起於此首之次八閑之師曰雨水終次八驚蟄起
上九注差一贊按先儒云玄與太初曆相應亦顓帝曆焉欲以顓帝曆
之四約太初曆之八十一者必以日法八十一為八十分三十二秒然後
可以四約之也是故一歲為三百六十五日二十分八秒而一贊乃半日
也故每贊四十分十六秒二十四氣相距三十贊十七分二十三秒者十
五日有奇也初中一為冬至則閑次四之十七分二十四秒小寒上次七
之三十五分十五秒大寒差次二之十二分二十二秒立春上次七王若
初一為三十贊有奇而立春在次二者積五十二二積秒三十八益一贊
外有十二分二十二秒也銳次五之三十分十三秒雨水於是加三十贊
十七分二十三秒則驚蟄當在耎上九之七分十七秒注差一贊者不知
積分四十七積秒三十五益一贊外有七分十九秒也差首注文脫畧銳
首注文訛舛皆不若耎首之注繆誤分明故於此辨之也春分起釋次二
清明起樂次七谷雨起更初一立夏裝次四小滿起親此八芒種起戚次

二夏至起應次六小暑起竈上九大暑起礼次四立秋起常次七處暑
起減次二白露起翕次五秋分起飾次八寒露起内次三霜降起昔次六
立冬起止上九小雪起失次四大雪起將次八以三十贊十七分二十三
秒累加之則得矣而注差錯可不勝言故以曆法證之也司馬云離乃
旦切䇿云陽氣至剛其何以生萬物萬物斷斷剸地而生其得柔和也謂
其能順萬物之性俾各遂其本故曰能剛能柔柔剛之義有仁義之道達
於時時行則行時止則止故曰能作能休知難則退故曰見難而縮故謂
之耎衡曰耎而有表錯曰耎而退即其義也　初一赤卉方銳利進以退陳
仁子輯注范云赤卉草木方芽也銳進也草木之進如水泱浮以長日以
上進家性為耎故以退也測曰赤卉方銳退以動也陳仁子輯注范云當
進害陰故動以退也　胡次和集注司馬云范曰赤卉草木萌芽也光謂
萌芽之生必先句屈如君子退讓而身益進也次二耎其心作疾陳仁子
輯注范云作為也二七為火亦為心火在陰中耎而不進故作疾也中尤
所作故心疾也測曰耎其心中無勇也陳仁子輯注范云耎縮之性故無
勇也　胡次和集注司馬云二為思中而當夜家性為耎以無勇為病者
也春秋傳云仁而不武無能達也次三耎而其鄉守其節雖勿肆終無拂陳

仁子輯注范云三為進人而在耎家不能自進守節而已不敢肆行終無
過差之所拂測曰耎其節體不可肆也陳仁子輯注范云耎縮之世不可
肆行已意也　胡次和集注司馬云節與膝同拂扶勿切王曰拂戾也光
謂三在下體故曰耎其節雖不得自肆終未違於常道也次四耎其哇三
歲不罰陳仁子輯注范云四為兌故稱哇嚅口吸也家性為耎耎而自退故
不吸也測曰耎哇不嚅時數失也陳仁子輯注范云耎縮不言故失時也
　胡次和集注司馬云哇於佳切嚅竹角切又音孟王曰哇嘆也光謂四
為下祿又為條暢而當夜可語而默者也孔子曰言及之而不言謂之隱次
五黃菌不誕俟于慶雲陳仁子輯注范云菌不中之貌家性耎退謙以自
牧見危天位德澤滋洽上應乎乾故有慶雲之瑞測曰黃菌不誕俟逑耦
也陳仁子輯注范云喜慶之會必相俟也　胡次和集注鄭云菌音求徽
切纖音子廉切司馬云二宋陸本作徽柄也王本作俟執偶也吳曰執音
仇字今從范本逑音仇王曰居中體正為耎之主而又得位當盡黃菌謂
靈芝也誕生也靈芝未生將待慶雲同表嘉瑞須待之義也光謂逑匹也
芝不生者俟慶雲士不進者俟明君君明賢相匹偶也章云五居盡處
中屬土故曰黃菌芝之類也由土而生菌之性不行而其狀常君耎縮也

五君子也居窮之時不行其體若黄菌之縮退而非位冥象有道之才功雖不顯而中和內積以俟中時故天降之祥也曰慶雲天瑞之應也天祥以時應故測曰縱枕縞縞于時也　林希逸膚齋集述一作枕古仇字也音仇匹耦也黄菌靈芝也芝待慶雲而後生需其類也次六縮失時或承羞陳仁子輯注范云六爲宗廟君子所奉祭如神在中節不懲家但窮縮又不及時故羞承也測曰縮失時坐逋後也陳仁子輯注范云後於時節故坐窮也　胡次和集注司馬云蓄與羞同王曰地居退滿而又失位過夜乖於處窮之宜是縮而失時者也光謂君子進退消息與時偕行六過中而當夜退縮後時則災承之矣次七詘其節執其術共所物陳仁子輯注范云七木子也居節奉上於道不違故言執術術大道也物盡也節於道執父之業物身而已測曰執節共物內有主也陳仁子輯注范云王謂父也子繼父事爲家之主　胡次和集注司馬云詘與屈同物與沒同王曰能執其心則爲有主光謂七爲禍始而當盡君子屈身而伸道者也故曰屈其節執其術君子外雖遜順而內主正道執是道也與之共殁其身而不變者也次八竅枯木衡振其枝小人有窮三却鉤羅陳仁子輯注范云家性爲窮木而縮窮故竅枯也竅枯之木而當衡風故振也八爲疾爲

也故稱小人小人而窮終於却退故鉤羅也上則有金金木相近鉤羅之意也測曰竅木之振小人見悔也陳仁子輯注范云鉤羅於金故見悔也　胡次和集注司馬云王小宋本振作扼小宋本枝作柯今從宋陸范本范本卻作郤今從諸家竅音款上九悔縮往去來復陳仁子輯注范云王金在木行動相尅害故悔縮金則當集故言往去窮縮之家故往來復也測曰悔縮之復得在後也陳仁子輯注范云九爲其終故在後也　胡次和集注司馬云居物之上陷於禍極苟能悔而自縮猶不失道也故往則遠去不返來則復得其所也

天玄傒首第十八玄 一方二州三部三家　陳仁子輯注愚曰傒者陽可進而物相須也夫玄象易之需有二首而易之需亦有二義有自須者有人須者故須五者若須沙需郊需酒食皆自需也獨上六敬客之辭則人須也故窮者陽交地八之陰自反而須之可進而不輕進也傒者陽交天九之陽相求而須之可進而必進者也九贊之中曰傒昌曰傒由曰傒後時其進者我也而所以進者人也傒陳仁子輯注范云天玄陽家九金上上亦象需卦　胡次和集注鄭二傒舊胡啟切俟也徯字從彳其從人者奚司馬云陰家金亦準需陽曰傒待也陽氣有傒可以進而進物咸得其

顧陳仁子輯注范云行屬於金謂之傒者警擬節也傒伏皆待也言陽氣待時而萬物須陽而長各待其顧故謂之傒傒之初一日入奎宿六度　胡次和集注從卯以五度爲正鄭云傒范本作陽氣盾使故注云傒傒皆待也今作陽氣有傒蓋誤六度注云傒之初一日入奎宿六度間之師曰奥上九日入奎女五度復初一猶躔奎五度注言六度者誤也接周天三百六十五度四分度之一列爲二十八宿唯斗有餘分而太初顓帝二歷皆起牛一度漢志牛八度女十二度虛十度危十七度室十六度壁九度奎十六度婁十二度胃十四度昴十一度畢十六度觜二度參九度井三十三度鬼四度柳十五度星七度張十八度翼十八度軫十七度角十二度亢九度氐十五度房五度心五度尾十八度箕十一度斗二十六度歷法一日移一度太玄兩贊爲一日冥者先得日數乃以星度除之則知諸首初一度日所在奚奎十六度起冥初一則傒初一猶躔五度注誤可知也餘首注誤尚可推云傳寫之謬至迎初一猶躔井三十三度而注云入鬼一度則不可歸咎於傳寫矣此此節氣不爲難知乃故如是何其疏也初一冥賊傒天主陳仁子輯注范云冥陰也子在其母行火之上火盛金衰故陰賊人者則天賊之故待天主也測曰冥賊之傒時無吉也陳仁子輯注

范云陰賊之人無吉時也　胡次和集注司馬云一爲思始而當夜小人也藏禍賊之心必受其殃章云一者夜小人也爲水故稱冥當傒之時而處金家爲金之子待父之廢子待爲用蓋小人之道亦有所待待本之廢不仁之心起於冥昧之中故曰冥賊惡雖未形天必降殃故曰傒天主也測謂時無吉者無有吉時也次二冥德傒天昌陳仁子輯注范云火盛金衰家代爲傒動相須待以害其本不即炎起故天昌之也陰德陽報此之謂也測曰冥德之傒昌將日也陳仁子輯注范云范云謂昌日益大之也　胡次和集注司馬云小宋本昌將日作昌將有日今從諸家王曰以德傒時昌時不日而至光謂二爲思中而當晝君子積德於隱而賞福於顯昌美之至將無日也次三傒後時陳仁子輯注范云木在金行恐見魁害故傒後時也亦爲進人進德脩業宜當及時須待之家動則稽退故言後也測曰傒而後之解也陳仁子輯注范云宜進不進故解怠也　胡次和集注鄭云解讀作懈詩夙夜匪解亦用此字司馬云王本作傒而後時今從諸家解與懈同三爲思中不得其中而當夜懈慢後時者也次四詘其角直其足維以傒穀陳仁子輯注范云金性則直故以角喻言屈剝害之角直足而行唯善是務故言傒穀穀善也測曰屈角直足不伎剝也陳仁子輯

注范云角而反屈故不剝害也　胡次和集注司馬云伎音寘剝郎達切
四為角為下祿而當豊穀祿也伎與攱同猿也剝戾也屈其角不與物校
也直其足行不失正也不為猿戾可以得福祿也　林希逸廣齋集伎與
攱同音垂剝郎達切剝猿戾也屈角不觸物也直足行以正也以此得祿
必可得也穀祿也次五大爵集于宮庸小人庳僕空陳仁子輯注范云土
稱宮牆處天之位高德所歸如大爵之集高墻也小人俞無德之人非祿
所秩必饑素食故僕空也測曰宮庸之爵不可空得也陳仁子輯注范云
以德致祿不可妄受也　胡次和集注鄭云庸讀作墉古字省庳音婢庳
與崇對高之日崇卑之日庳司馬云五為宮為宅小人而達盛福如大爵
集于宮庸爵集于倉可以得食集于宮庸何所待也小德庳而位高之象
也章云五為宮墻謂五之所處也大爵喻臣位也五為君位盖以祿待臣
也臣乃聚於國也得于賢者則得僕之實也得于小人失僕之實故曰僕
空小人之性無德以當祿故曰庳庳猶卑宮也卑空之人何可事祿爵故
測謂不可空得也今五為夜故其辭當言小人次六僕福貞貞食于金陳
仁子輯注范云貞正也六為宗廟神人玉食故言食于金六一為水金之
所生子順母事故正也子之初生須母養故曰金食測曰僕福貞貞正可

服也陳仁子輯注范云得福以正可服者也　胡次和集注司馬云金者
堅剛之物六為上福而當晝僕之盛者也正以得福雖金可食况其餘乎
正可服者可以服行以得福也次七僕禍介介出入之郵陳仁子輯注范
云郵郵亭也七為大盛剝鑠金故猶出入而待於禍在七之位故謂之舍
介介有害也測曰僕禍介介與禍期也陳仁子輯注范云介介之禍應期
至也　胡次和集注司馬云介介鮮邪之貌郵過也七為禍始而當夜故
有是象章云七居夜小人也為禍初處僕之世介介然僕福以為助以大
克金害其本也其志為惡故曰出入出入不能久居其位故曰郵郵即舍
傳舍介猶助也故測曰與禍期言僕禍為凶則禍其立至也　林希逸廣
齋集介介邪僻之貌僕福僕禍即積善積惡餘殃餘慶之意次八不禍禍
僕天活我陳仁子輯注范云三八木也三與於春八衰於秋近此於九秋
氣將降故言不禍禍也家性為待內省無瑕時節宜耳故雖天活到春蕃
生知其所望故言天活我也測曰禍不禍非厥訧也陳仁子輯注范云天
時然故非其過　胡次和集注司馬云王本活作治今從諸家訧音尤
罪也八為禍中而當晝君子非罪而逢禍者也懍審已之道不以禍為禍
天道福善必得生救也易曰困而不失其所亨　林希逸廣齋集無取禍

之尤而不幸得禍少待其定天於治我訖與尤同即雖在縲紲而非其罪
之意上九僕𡰪𡰪天撲之顙陳仁子輯注范云行不正稱𡰪顙頭也九為
之終行不正之道以待天禍故撲之也測曰僕𡰪之撲終可治也陳仁
子輯注范云惡至禍應故不治療　胡次和集注鄭云𡰪烏光切說文𡰪
曲脛也注言行不正者此也撲音木切擊也字從手司馬云撲普卜切王
曰𡰪者疾病仰向天光謂撲擊也顙額也小人不慎其初陷於禍極乃始
𡰪𡰪然僕天之敕也天直首降之禍矣故曰天撲之顙　林希逸鬳齋集
𡰪者病人仰而向天顙額也言悲人為天所棄何所仰望亦徒傷也

二十八

天玄從首第十九☰一方三州一部一家　陳仁子輯注恩曰從者陽氣
隨物而施也陽微則不能生物而憾於弱陽壯或不能成物而失於亢君
子之道不但欲從人己亦欲己從人物各賦物各正性命天所以善隨也
閒其而後見善而遷人所以善隨也故易之隨陽自陰中而起陰隨陽動
陰逆陽而說陽隨陰聚而至於四陽之會又見天一之陽陽幾盛而亢矣
玄亦象隨而為從初之月隨二之朋從以至上九之徽徽皆無物不物而
善從者也從者從其飛登者從其潛動植者從其動植夫何畏乎亢從
陳仁子輯注范云天玄陽家一水下下象隨卦胡次和集注鄭云從師說

中一智也從三仁也晬五信也減七禮也成九義也智之用在中仁之用
在從信之用在晬禮之用在減義之用在成中之有廓從之有沈減之有
義取之有更皆所以佐之而晬則獨全其美者也玄之九指大槩如此而
范氏注不能明也故附著之司馬云陽家水準隨陽躍于淵于澤于田于
嶽物企其足陳仁子輯注范云行屬於水謂之從者陽氣徧稱接此四處萬
物莫不企足欲長而從之故謂之從從之初一日入奎宿十度胡次和集
注司馬云宋曰陽氣踴躍在淵澤田嶽者謂其高下偕矣萬物亦企其足
而遑之

二十九

初一日入幽嬪之月冥隨之基陳仁子輯注范云日君象也嬪
嬪也月臣象也一在水行水中之日君若在大難未發其明月而從之者
旦之日日在月前故言隨之君臣道正故為基也測曰日嬪月隨臣應基
也陳仁子輯注范云君臣相應道之基也胡次和集注司馬云嬪婦也基
始也一為思始故曰幽冥月始過朔潛隨日行若婦之從夫人君有為始
發慮於心而同德之臣已從而應之不計而叶也　林希逸鬳齋集曰於
幽隱之時而求其婦月於冥晦之時而隨從之言合朔之始也基始也言
君臣相得於隱微之中即遇主於巷之意次二方出旭旭朋從爾醜陳仁子
輯注范云二陰也在離為日陰中之日故方出也旭旭未明之間醜類也

日方出旭旭之時群類莫不望之而從故曰朋從爾醜測曰方出朋從不知所止之也陳仁子輯注范云日之光明無常所也　胡次和集注司馬云旭旭日初出之貌醜類也二為思中而當夜小人之心雜將形于外如日之方出旭旭然反覆思慮未知所之之善則善朋從之之惡則朋惡從之故曰朋從爾醜次三人不攻之自牽從之陳仁子輯注范云本性上升居子之道有過則改不待攻治而自身率相牽為善故言從之測曰人不攻之自然證也陳仁子輯注范云牽從於善證明也　胡次和集注司馬云三為思終又為進人而當晝君子率性自從於善不待攻治也證當作正

三十

次四鳴從不臧有女承其血匡亡陳仁子輯注范云四酉也為雞故稱鳴臧善也其位陰廢故鳴不善也陰故稱女亦稱血血憂也匡所以盛也女不親許承憂自盛故亡也測曰鳴從之亡莫足明也陳仁子輯注范云承匡之女不足為朋黨也　胡次和集注司馬云王本朋作明今從諸家匡與筐同君子脩德而人自從之鳴而求從不足善也施之夫婦則衰配偶而不獲所求矣易曰女承筐無實士刲羊無血無攸利　林希逸鬳齋集鳴從巧言以求合也雖得其從終不善也次五從水之科滿陳仁子輯注范云科法也水之法不滿不行五為天子動以法度如水平也測曰從水

滿科不自越也陳仁子輯注范云動以法度故從科也　胡次和集注司馬云王曰水之從下自然之理五既得位當晝為從之主物之從者如水之從科科者坎也滿科而已不復過雖得中之道大大從其目失其腹陳仁子輯注范云目以喻外腹以喻內事不兩得從外失內非以致仁測曰從目失腹欲丕從也陳仁子輯注范云外內宜備故欲大從　胡次和集注司馬云王曰從其耳目之好而失其腹心之安大從其欲亡之道也光謂六過中而當夜徇外欲而亡內德者也次七拂其惡從其淑雄黃食肉陳仁子輯注范云拂去也淑善也七為失志失志行張故宜除去如雄黃

三十一

之除惡去也測曰拂惡從淑救凶也陳仁子輯注范云去惡從善故救凶也　胡次和集注司馬云小宋本雄作雄音雄今從諸家七為禍始而當晝君子去惡從善如雄黃能去惡肉生善肉也　林希逸鬳齋集言去惡從善猶樂用雄黃可去惡肉而生新肉也拂除也次八從不淑禍飛不逯陳仁子輯注范云順從之家動宜從善八為疾病所從不善如禍之來不可逯止故曰禍飛不逯測曰從不淑禍不可訟也陳仁子輯注范云所從不善不可避訟而解　胡次和集注司馬云小宋本作訟不淑今從諸家宋曰不可辯訟而解光謂小人從於不善禍發如飛不可追治也上九從

徼徼後乃登于階終陳仁子輯注范云子在其母家而相從順故徼徼也于階者九而從善必登聖門故言階也測曰從徼徼後得功也陳仁子輯注范云從善故有功者也　胡次和集注司馬云范本升作登今從諸家

天玄進首第二十三一方三州一部二家　陳仁子輯注恩曰進者陽日升而不息者也易曰晉進也夫易以日出地上而曰晉則陽光普照而天下明也玄以陽遇二尺而曰進則陽氣騰振而天行健也故進者不息之功而晉兼無私之義愈不息則愈無私矣玄曰陽引而進一也若進以高明者進測且船其不息矣哉進陳仁子輯注范云天玄陰家二火下中象晉卦　胡次和集注司馬云陰家大準晉入進次六日含婁陽引而進物出溙溙開明而前陳仁子輯注范云行屬於火謂之進者言陽氣引萬物而長溙溙然日以舒布開明而前謂之進進之初一日入奎宿十五度胡次和集注鄧云十四度為正鄭云溙陞中切司馬云王本引作承今從諸家宋曰萬物隨之而出溙溙然盛也初一冥宜進否作退毋陳仁子輯注范云水在大行家性為進而大在前見害而退故作退毋水為冥故冥進測曰冥宜進否邪作退也陳仁子輯注范云以道不正故退之也　胡次和集注鄭云否方九切不可也司馬云王曰夫進之道退之本也故曰作退

毋光謂一為忌始而當夜潛進而不以其正者也　林希逸鬳齋集失道而進其終必否則今日之進所以生異日之退也故曰退毋次二進以中刑大人獨見陳仁子輯注范云刑法也二為平人家性為進進必以法故進以中刑進必以法故稱大人大人有獨見之明故言獨見測曰進以中刑刑不可外也陳仁子輯注范云進以中刑故不外之　胡次和集注司云王本無可字今從諸家章云二為居晝為下體之中居于之人為法於世國得中道故曰進以中刑是由遠識獨見之大人法必用中故測曰刑不可外也次三狂章章不得中行陳仁子輯注范云三為進人家性為進進不得中故章章也三亦為出出而失道故謂之狂測曰狂章章進不中也陳仁子輯注范云進而失道故不中也　胡次和集注司馬云王本狂作性今從諸家三為思外過中而當夜妄進者也故曰狂章章章失據貌次四日飛懸陰萬物融融陳仁子輯注范云日君子也懸消也陰小人也四為公侯故稱日陰中之日列國之君知非天子也君子消小人太平之道也萬物茂壯故曰融融測曰日飛懸陰君道隆也陳仁子輯注范云萬物得所故隆盛也　胡次和集注司馬云四為福始而當晝君德進盛明無不燭如日飛登天離陰絕遠萬物融融然莫不昭明也次五進以權踊或

杖之扶陳仁子輯注范云櫂疏附離也五為天子而在進世當以聖道附
離尚於臣臣則盡忠輔佐於上故曰或杖之扶扶助也測曰進以櫂疏剥于
尊也陳仁子輯注范云五位至尊衆所離也　胡故次和集注鄭云櫂舊音
助四蕩竹杷司馬云王本櫂作擢劇作掣范本宗作尊今從二宋陸本宋
陸王本杖作枝今從范本章云五居夜在進之世小人之性不近正道而
進取空躁之人或援之賤以為輔佐小人得位不知臣子之道輒掣止於
君故測曰掣于尊也次六進以高明受祉無疆陳仁子輯注范云高明五
也高明之君奉祠神靈齋戒盡敬不失禮儀故受祉福無疆界也測曰進

以高明其道明達也陳仁子輯注范云福及子孫甚達遠也　胡次和集注
司馬云范曰達遠也光謂六為隆福而當晝君子進德高明受福無疆也
次七進非其以聽咎室耳陳仁子輯注范云七為失志故進非其以君子
之道思患預防慎聞所惡聽咎塞耳非所以為賢測曰進非其以毀滋章
也陳仁子輯注范云惡聞其咎咎日多也　胡次和集注司馬云七為禍
始而當夜小人不以其道進升高位衆毀滋章塞耳而滿也　林希逸膚
齋集進不以正為世所毀其過咎滿耳之所聽即衆毀不滿眼致咎塞兩
儀之意次八進于淵君子用船陳仁子輯注范云八木也木而進淵知為

船濟水輔君子濟民也測曰進淵且船以道行也陳仁子輯注范云進淵
得船以其道也　胡次和集注司馬云范本測作進淵且船今從諸家淵
者險難之象八為禍中故曰進于淵用船則淵可濟憑道則難可涉也章
云八居晝君子以道居進之世將進乎淵而用乎船謂正得進之道涉危
慮患君子也非其道不進故測曰以道行也上九逆憑山川三歲不還陳
仁子輯注范云九為上山故逆也三終也家性為進進而不已故終歲也
山川高險終歲不還以喻難也測曰逆憑山川終不可長也陳仁子輯注
范云不可長也　胡次和集註司馬云馮古憑字九為窮禍而當夜小
人進不以道至於上極而隤於禍不能自返者也

天玄釋首第二十一　一方三州一部三家　陳仁子輯注悪曰釋者物
遇陽而解者也天下屯難之世惟動者能解萬物郁縣之會惟進者能釋
故解萬物者天地也解天下者聖賢也易曰雷雨作解而百果草木皆甲
坼蓋陽出坎中而動乎震下動而能解者也玄曰物咸稅其枯而解其甲
蓋陽自三陽為泰之後進于四陽為壯之初進而能釋者也三而風動雷
興也而終脫桎梏其功用華長且淑者能釋也釋陳仁子輯注范云天玄
陽家三木下上象解卦　胡次和集注司馬云陽家木準解入釋次三二

十六分一十一杪春分氣應故秉乎震　林希逸鬳齋集釋散也陽氣和
震圍煦釋物咸秭其枯而解其甲陳仁子輯注范云行屬於木謂之釋者
驚蟄節終此首次二春分氣起此首次三斗指卯夾鐘用事震動也圍陽
氣形勢也煦暖也陽氣溫暖萬物咸秭枯解甲而生於太陽之中故謂之
釋釋音解也釋之初一日入婁宿三度　胡次和集注鄭云秭吐外切易
也易枯為柔解居隘切除也又懈下切散也冬至後為少陽春分後為太
陽司馬云秭與梲同宋田震動也圍陽形也范云煦暖也初一動而無名
酋陳仁子輯注范云酋西方也水為金子孝子之道無所成名歸功於母
故曰無名酋測曰動而無名不可得名也陳仁子輯注范云歸功于父不
可名偁　胡次和集注司馬云王本作動能無名今從諸家酋就也謂成
功也一為思始而當晝君子動於微眇化育萬物百姓見其成功而無能
名焉故曰動而無名酋鄭云歸功注云歸功於母故曰無名酋程水為金
子則無名者水也酋者金也然則注又云歸功於父何也蓋火克金為妻
金生水為子則二火於一水有父道焉故上二下一父子之位也贊注以
酋言之故云母測注以二言之故云父各有攸當也或欲改從一是未之
思也次二動于響景陳仁子輯注范云火之然也不風不盪盤則景耀而

三十六

發揚測曰動于響景不足觀聽也陳仁子輯注范云發而不音何足聽也
胡次和集注鄭云響舊云一作嚮今從響與嚮古通用莊子云猶應嚮景
不續嚮為響也景舊音影司馬云響應聲景隨形皆動不由己者也二為
思中而當夜小人隨人而動如響景然故不足觀聽也次三風動雷興從
其高崇陳仁子輯注范云二三在東方震巽之位故稱雷風風動於下雷發
於地上歸於天二在其上可高而尊測曰風雷動興動有為也陳仁子輯
注范云風雷動物為天下作用也　胡次和集注司馬云二宋陸本從其
高崇作從其高宗王本作從其道直高崇今從范本三為成意而當晝君
子動作之迹始見於外如風雷之益萬物故其功業日就高崇也次四動
之丘陵失澤朋陳仁子輯注范云四為澤朋類也五為土土丘陵也去四
即五故動之丘陵也以喻人去卑即尊去澤之陵也測曰動之丘陵失下
危也陳仁子輯注范云處高失舊故危也　胡次和集注司馬云丘陵以
諭高澤以諭下四為福始而當夜小人之動務在升高而不顧其下則不
免孤危也次五和釋之脂四國之夷陳仁子輯注范云和脂喻濡恊也五
在釋家而處天位動以濡恊鄰國以平四方夷平也測曰和釋之脂民說
無疆也陳仁子輯注范云以和得民故說　胡次和集注司馬云宋陸本

三十七

和釋之脂作和釋脂氏王小宋本作和釋脂今從范本說與俟同 范曰和脂喻濡協也夷平也光謂五以中和居盛位當日之盡聖人得位布其德澤和協四國莫不夷懌也 林希逸鬳齋集脂澤也以中和而布散其德澤天下自然夷平 次六震于廷喪其和貞 陳仁子輯注范云貞正也六為宗廟五在六下故言于廷震怒也五以和順和平四國常歸功先神告成祖考家性為釋唯解而已神怒民怨故喪其和貞 測曰震于廷和貞俱亡也 陳仁子輯注范云先和後怒故皆亡也 胡次和集注司馬云喪息浪切六居二體之內而近於五廷之象也夫德以柔中國刑以威四夷以德懷近則近和以威懾遠則遠正今用震於廷失其所宜故和正俱亡也 林希逸鬳齋集廷喻內也用威不于外而于內則一家之和正俱失之矣 次七震震不侮濯漱其訽 陳仁子輯注范云七為失志而已震怒不侮於人雖見訽恥重自釋如濯漱垢辱去其穢也 測曰震震不侮解無方也 陳仁子輯注范云見侮而解無常辱也 胡次和集注鄭云訽舊呼寇切詬同又音候詈言也司馬云漱素候切訽呼漏切漱瀚也訽恥也震震有威嚴之貌七為禍始而富貴君子有威嚴之德人不敢侮故可以瀚濯其恥也 次八震于利顛仆死 陳仁子輯注六七八皆稱震者震動也六為母

而生八八相假威勢故皆稱震九為金金為利動欲之九為金所尅故顛死 測曰震于利與死偕行也 陳仁子輯注范云行財利之事死之原也 胡次和集注鄭云顛顛仆步役加山司馬云小人見利而動以陷禍中利與死偕而不自知也 上九今獄後穀終說桎梏 陳仁子輯注范云脫解也九為極極於刑獄故桎梏也家性為釋雖具見獄終必解釋也穀善也先獄後善故離於難也 測曰今獄後穀于彼釋殃也 陳仁子輯注范云殃謂七也火為金殃九復於一水釋火也 胡次和集注鄭云說讀作脫司馬云宋陸本從作夏今從范本說與脫同穀生也九為禍窮故今獄也在釋而當盡故後穀也

天玄格首第二十二 三 一方三州二部一家 陳仁子輯注范曰格者陰為陽所制者也蓋四陽為大壯之時也凡物力剛者奪勢重者執強者制人弱者制於人而陽之格陰則非用力格之也陽盛則陰自衰陽長則陰自消譬之嚴冬之時爐火炎炎寒氣自然消鑠而不能入故易以四陽消二陰而曰大壯玄以四陽制群陰而曰格壯者自其大體而言格者自其大用而言內懸之格珍集之格極而擊堅之國其器量亦壯矣哉 格 陳仁子輯注范云天玄陰家四金中下象大壯卦 胡次和集注鄭云歸如字

揆說文格正也格至也格擊也經史通用格字格象大壯陽之壯也以正
去邪至則擊之也故名曰格司馬云陰家金舉大壯格拒也陽氣內壯能格
于群陰攘而郤之陳仁子輯注范云行屬於金謂之格者陽氣內壯格拒
群陰也攘郤而上故謂之格格之初一日入奎宿八度　胡次和集注郤
云以之反為正鄭云郤與郤同作郤者誤司馬云攘汝陽切郤去略切初
一格內善失貞類陳仁子輯注范云貞正也內善親屬之善者家性格乖
不與賢者共治其親之善者各自命士君徵予去附測曰格內善不省也
陳仁子輯注范云失其親屬故中外之親不自循理也省循也　胡次和
集注司馬云范本宵作脊今從諸家吳曰宵與肖同引漢書人宵天地之
貌宋曰宵類也類法也光謂善惡之原皆由乎思一為思始而當夜拒善
而納惡故失正類二為思中而當晝拒惡而納善故幽正次二格內惡幽
貞類陳仁子輯注范云惡一也一水二火一來克於二故言內惡者惡親
也親之惡者格而去之以明正道無所阿也測曰格內惡幽貞妙也陳仁
子輯注范云妙美善也不阿其親正道之妙也　胡次和集注司馬云范
本作幽貞類今從諸家幽者內潛於心之謂也次三裳格鞶鉤渝陳仁子
輯注范云帶帶曰鞶鉤所以為鞶也渝解也裳者其帶故鉤解也三在下

體下體之帶故言裳也測曰裳格鞶鉤無以制也陳仁子輯注范云鉤帶
俱解故無以制節其身體　胡次和集注司馬云二宋陸本制作製王作
掣今從范本范曰革帶曰鞶鉤所以屬鞶也王曰鞶鉤所以束其衣裳而
反格拒之故當渝變而失宜也光謂三居下體故曰裳三為下上而當夜
臣拒君命不受約束必有變也次四畢格禽鳥之貞陳仁子輯注范云畢
罔也西方之網畢取象為羅畢取鳥不破卵覆巢故為正也測曰畢格禽
正法位也陳仁子輯注范云以道取之故法位正　胡次和集注司馬云
范曰畢罔也光謂四為下祿而當晝君子之始得位者也得位則可以用
法止邪而禁暴矣次五膠漆釋弓不射角木離陳仁子輯注范云五為天
子漆釋喻不密易曰君不密則失臣弓以喻臣角以喻身家性為格故相
乖離君臣相失如弓不發也測曰膠漆釋信不結也陳仁子輯注范云君
臣相失信不結固　胡次和集注司馬云射亦切王曰物相合者莫若
膠漆角木之為弓格而離之其可射乎光謂五性信又為膠為漆為弓矢
格者物相拒不合之象也弓以膠漆附合角木故可射君以信固結臣民
故可使五以小人而居盛位不能以信結物上下離心故曰膠漆釋弓不
射角木離　林希逸鬳齋集膠漆既開釋則弓不可用矣何者弓之角與

木已離不合矣言人心氣所固結豈能用以禦難次六息金消石往小來
弈陳仁子輯注范云奕大也美稱金惡稱石金生水善長惡除故小去大
來測曰息金消石美日大也陳仁子輯注范云小往大來故日大也　胡
次和集注司馬云范曰奕大也王曰所息者金所消者石所失者至小所
得者光大光謂息生也生金而消石以美拒惡之象也六爲上祿而當晝
君子道長而消小人者也故曰往小來奕　林希逸鬳齋集息生也金生
而石消善長而惡消也所去者小所來者奕奕美言改過遷善則其德日
盛也次七格其珍類龜緺厲陳仁子輯注范云厲危也七爲失志高亢其
位故印綬危龜爲印緺爲綬謂小綬也測曰格其珍類無以自匡也陳仁
子輯注范云乖於其官故無以自匡輔　胡次和集注司馬云緺古蛙切
范曰龜爲印緺爲綬光謂君子以善類自正故能保其福祿也七爲綬又爲
禍始而當夜小人拒善類而不受者也拒其善類則拒其福祿也棄善失
祿危孰甚焉次八格彼鞶堅君子得時小人剔憂否陳仁子輯注范云八
爲君子九爲小人君子在位不長張禦故革鞶堅也謂格九而上也小人
在位以治其憂故否也測曰格彼鞶堅誼不得也陳仁子輯注范云九品
有序誼不得妄有行　胡次和集注司馬云王本鞶作磐今從諸家鞶音

暢上九郭其目鰭其角不庳其體撲陳仁子輯注范云撲擊也九爲角之
爲目九當見格而不卑其以免於難而反郭目故體不免也測曰郭目解鰭
角還自傷也陳仁子輯注范云不遜求免故自傷也　胡次和集注鄭云
鰭集韻音鐍引太玄鰭其角云角高貌庳讀作卑以體貌言則音卑以形
勢言則音婢撲舊音雹注云擊也司馬云鰭音鐍撲蒲角切范曰撲擊也
王曰郭圍張目也鰭角高其角也光謂格者用壯拒物者也九居其上用
壯之極逢禍之窮當日之夜小人張目高角以拒於人不卑其體故爲物
所擊還自傷也

天玄夷首第二十三
一方三州二部二家　陳仁子輯注愚曰易者陽
盛而萬物平也凡成位育之功用者皆有堅緻之器重輕則不足以遏邪
氣而鎮物小則不足以養生意而成物故格者書其拒扞群陰烈如爐火
而不可干夷者表其平秩萬物坦如通衢而不能傷玄兼二首以象大壯
先以格繼以夷自中夷無不利至夷其牙夷其角皆陽之壯而能也至於
月令安萌養少存孤其人力哉夷陳仁子輯注范云天玄陽家五土中
中亦象大壯　胡次和集注司馬玄陽家土準豫入夷次三日舍胃夷傷
也平也不傷於物則不能平矣舊準大壯非章云准大壯今准震陽家部

准　豫陽氣傷剝陰無救瘧物則平易陳仁子輯注范云行屬土謂之夷者
春分氣也於四分一息卦為大壯陽升在四去天正朔旦日剝除也瘧病
也言此時陽氣上在天下除去陰病故萬物平易而長故謂之夷夷平也
夷之初一日入婁宿十二度　胡次和集注司馬云剝音傷瘧戶悔切宋
曰剝去也陸曰陽氣壯故夷傷陰害而剝除之瘧病也為陽所傷故病也萬
物無陰害故平易也光謂剝鬀髮也大人曰髡小兒曰鬀陽氣剃鬀群陰
陰不能自救其病然後物得生殖而平易矣初一戴幽貳執夷內陳仁子
輯注范云平夷也戴始也幽心也貳業也水性平易中表如一故言夷內
也測曰戴幽執夷易其內也陳仁子輯注范云易書夷平也水之平正內
外可見　胡次和集注司馬云范曰戴始也光謂一為思始而當晝發慮
之始幽而未顯貳謂義利也二者交爭君子能取義而捨利執坦夷之心
養浩然之氣自得於內無求於外者也子夏曰吾戰勝故肥法言曰紆朱
懷金之樂也外顏氏子之樂也內次二陰夷冒于天罔陳仁子輯注范云
二為平人在陰之位陰自夷平雖冒天罔不為罪也測曰陰夷冒罔疏不
失也陳仁子輯注范云雖疏於罔不失正平也　胡次和集注司馬云陸
曰天罔雖疏不失惡也光謂二為罔又二為思中而當夜小人為隱慝陰

傷陽於物自以為人莫能知也然冒于天罔天必誅之老子曰天罔恢恢
疏而不失章云二居夜小人也當平夷之世獨以陰邪之道而為事違義
戾時如冒天罔雖天罔恢恢然而疏大不可漏失之也此贊譏之甚范以
為休何定耶次三柔嬰兒于號三日不嗄陳仁子輯注范云柔和也嗄憂
慕之聲也號而不嗄故知為嬰兒也亦為多子兒之數也三以柔和之性
處平易之家故不憂也測曰嬰兒于號中心和也陳仁子輯注范云三為
五中故中心和　胡次和集注司馬云二宋陸王本嗄作嚘今從范本號
胡刀切嗄所嫁切嚘於求切王曰嚘氣逆也光謂嗄聲變也三為成意而
當晝君子含德之厚至平以易如嬰兒雖三日啼號而聲不變者和柔故
也老子曰赤子終日號而不嗄和之至也　林希逸鬳齋集號胡刀切嗄
所嫁切聲變也嬰兒之啼其氣和柔雖三日之久而聲不變也此用老子
之意言人能和平其心則無所傷次四夷其牙或飫之徒陳仁子輯注范
云四為口亦為金口中之金知為牙也飫厭也夷傷也冒于飲食而不
知厭讓故牙傷也測曰夷其牙食不足嘉也陳仁子輯注范云食而不讓
何善足嘉　胡次和集注司馬云飫依居切王曰牙既平無可以食徒猶
空也或飫以食徒空爾也光謂四為骨為齒又為福始而當夜小人貪祿

以自傷者也故田夷其牙牙傷則雖有美食不能食適足飫其徒屬而已
章云四為夜小人也嗜食無厭夷傷其牙牙已傷矣雖或飽飫而無所濟
徒處也謂徒為也故測曰食不足嘉美也　林希逸鬳齋集飫之徒猶曰
飫食之人也貪於食而吏夷平其牙所食雖多亦不足貴言不義而富貴
非吾徒也次五中夷無不利陳仁子輯注范云五為天子處夷平之世行
中正之道化流四海莫不易利故言無不利也測曰中夷之利其道多也
陳仁子輯注范云化利天下故道多也　胡次和集注司馬云宋陸本其
道多作利其多今從范王本王曰中平以御於物物所歸往何不利之有

乎五既居中體正得位當晝是其中坦然平易也光謂五居盛位而當晝
能平易其心以待物者也則物無遠近皆歸之矣易曰易簡而天下之理
得矣次六夷其廬其宅丘虛陳仁子輯注范云六水五土土為水廬宅水
為土丘虛夷傷其廬室故宅為丘虛測曰夷于廬厥德亡也陳仁子輯注
范云廬為德覆而為丘虛故亡也　胡次和集注鄭云虛丘於切俗作墟
司馬云德者君子之常居也六過中而當夜小人始毀傷其德喪其安居
者也次七鉏柔鉏弱離木艾金夷陳仁子輯注范云夷傷也火附於木而
治於金故金傷也以正輔上而協斷金以治於民猶火附木以治金也測

曰鉏柔艾金弱勝彊也陳仁子輯注范云以懦得民故勝也　胡次和集
注司馬云宋陸本測柔鉏柔勝彊也范本鉏柔艾金弱勝彊也王本鉏柔
弱勝彊也小宋本柔鉏弱離柔勝彊也今鉏柔從王柔勝彊從宋陸艾魚
廢切王曰雖居過滿而得位當晝得夷之道是能以柔弱之物夷平於堅
剛也光謂離木如溉鈍之斷并鉏艾金如越砥之厲刀劍以弱勝彊終就
平夷也次八夷其角厲陳仁子輯注范云秋則木發葉落歸本鄂若角也
厲危也角而見夷故危測曰夷其角以戚傷也陳仁子輯注范云角而見
傷故夷角也　胡次和集注司馬云八為禍中而當夜小人用戚而傷自

危之道也上九夷其耇利敬病年貞陳仁子輯注范云貞正也九為老極
而在夷世世雖平易養老乞言傷於思慮故言夷于耇也恭敬守道盡力
為禮故病極年無愆故貞也測曰夷耇之貞懸車鄉也陳仁子輯注范云
致仕懸車在鄉閭也　胡次和集注鄭云敬病注云恭敬守道盡力為禮
故病猶恭敬守道則志不淫盡力為禮則氣不亂夫何病之有閒之師曰
夷于耇言衰老之人力傷而志平也利敬病年貞言於是謝病引年以全
其身乃人所敬而身所利者也法乖經旨不足取也司馬云陸曰致仕而
歸於鄉黨也王曰敬其衰病與高年貞之道也光謂九為九十又為極君

子充而辭位自處乎易者也賢者以老病而歸人君所當欽奉也

永樂大典卷之四千九百二十七

玄 太玄經五

天玄樂首第二十四☰一方三州二部三家 陳仁子輯注范曰樂者陽盛而物欣榮也夫樂以人孰若樂以天和氣一噓百卉怒張幾天乎九五一發萬物咸覩幾人乎鼓陽在地中而雷未發則為復樂之始也陽奮地上而雷發聲則為豫樂之成也玄自首周二十變而至于樂樂其可知也已鍾鼓管絃之和民神歡焉之般盖天籟自鳴天機自動而不知其所為使所謂天也

樂 陳仁子輯注范云天玄陰家六水中上象豫卦 胡次和集注司馬云音洛陰家水赤準豫入樂次七三分一十八秒日次大梁清明氣應斗建辰位律中姑洗

陽始出奧舒疊得以和淖物咸喜樂 陳仁子輯注范云行屬于水謂之樂者春分氣終此首之次四清明氣起此首之次五奧暖也疊積也言是時陰氣已消陽氣息止萬物暖暖積溫舒生和淖百卉莫不喜樂故謂之樂樂初一日入胃宿五度 胡次和集注鄧云入胃四度司馬云淖奴教切和也清明之初陽始發出幽奧舒展疊積之物皆得和淖而喜樂也

初一獨樂款款及不遠 陳仁子輯注范云水性淪下一獨在下不交於上故獨樂也款款獨樂親喜樂之事與衆共之所及

不逮故欣欣也測曰獨樂欵欵淫其內也陳仁子輯注范云樂不及逮故
淫內也　胡次和集注司馬云范四欵欵獨樂貌光謂一爲思始而當夜
小人獨樂其身而不能與衆共之者也次二樂不知辰于天陳仁子輯注
范云大性炎上而在樂世故相喜而不知也辰時也時於天時以生萬物
亦所以爲樂也測曰樂不可知以時歲也陳仁子輯注范云事天以惪以
樂歲事　胡次和集注司馬云陸曰謂行德政使民懽樂若天時然民不
知政之所爲也章云二居盡慶樂之世以樂失位雖居其樂不知其然而
然者蓋得自然之樂于天也故測曰時歲也次三不宴不雅嘄呱啞咋號

咷倚戶陳仁子輯注范云三爲進人始當及時未有官爵故不宴饗有雅
樂也嘄呱號咷皆憂也三亦爲戶憂樂失節故倚戶也先憂後戲國知不雅
也測曰不宴不雅禮樂廢也陳仁子輯注范云憂樂不節故廢之也　胡
次和集注鄭云嘄古呼字從梟省訣呱古胡切啞乙白切咋側革切大聲
也號亦作嘷胡牢切咷徒刀切司馬云王本嘄作嘷今從諸家嘄古弔五
弔二切啞音厄咋音責王曰嘄呱啞咋皆歡笑之聲也光謂宴安也雅正
也三爲成意而當夜棄廢禮樂沈湎淫佚廢禮則不得其安廢樂則不得
其正雖嘄呱啞咋苟窮目前之樂其憂患何遠哉延倚戶外而已詩燕藻

刺幽王言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂　林希逸鬳齋集樂古
弔切啞音厄咋音責嘄音責呱音孤皆不樂之聲也雅雅樂也不宴飲不
用正樂但嘄呱啞咋以度日至於死亡而號咷者倚戶久卽今者不樂逝者其亡
之意次四拂其繫絕其纗佚厥心陳仁子輯注范云四爲公侯纗網也縱
樂之家不謹禮節故有網繫之事金性剛直拂而去之上輔於五故其心
佚測曰拂繫絕纗心誠佚也陳仁子輯注得仲臣節故心快也　胡次和
集注司馬云繫與系同纗戶圭切拂去也纗維網中絕也四爲條暢而當
晝君子志道樂以忘憂外物不能累佚莫先焉故曰拂其繫絕其纗佚厥

心章云四居晝君子也金爲兌悅性於果決處樂之世能拂其除繫滯以
佚其心蓋知時義者也故測曰心誠快也范謂上輔於五得臣之義蓋述
說也次五鐘鼓喈喈管絃嚌嚌或承之衰陳仁子輯注范云喈喈和聲也
嚌嚌憂悲也五爲天子當總理萬機樂而無節有似商紂牛飲長夜衰承
憂與終以失位測曰鐘鼓喈喈樂後悲也陳仁子輯注范云極樂憂爲故
後悲也　胡次和集注鄭云集韻嚌莊皆切笑貌舊在詣切積嚌害也與
注異不可用司馬云嚌側皆切嚌嚌哀思之聲五以小人而享盛福恣其
淫樂樂極必悲盛極必衰也次六大樂無間民神禽鳥之般陳仁子輯注

范云般樂也宗廟之中神人以神和故大樂也天位施絕血食不供聖體不
維故稱民神與禽獸為樂也測曰大樂無間無不懷也陳仁子輯注范云
懷思也思宗廟之中孝神明也　胡次和集注司馬云般蒲干切王曰大
居盛位當晝之時為首之主無間者天地之間萬物咸樂人神鳥獸各遂
其性而般遊光謂般樂也六為隆福為盛多為極太平之君子兼利萬物
無有間異民神禽鳥靡不得所樂孰大焉四為下祿獨善其身六為上祿
兼利天下者也次七人嘻鬼嘻天要之期陳仁子輯注范云七為失志鬼
以喻明嘻笑樂貌家性為樂故有嘻笑之驩失志道窮故要之以期也六
為七鬼水王而火死也測曰人嘻鬼嘻稱樂畢也陳仁子輯注范云畢宜
自樂水盛火衰而天期訖也　胡次和集注司馬云宋陸本畢作早今從
范本要於宵切王曰要約也光謂嘻嘆聲也七為禍始而當夜小人樂極
禍來人鬼共嘆大命近止而不自知也　林希逸鬳齋集嘻嘆也小人處
家以自樂人鬼共嗟怨之得禍必速矣要約也約少其期言不久也次八
嘻嘻自懼亡彼愆虞陳仁子輯注范云八木也到秋而懼故先嘻嘻也愆
過也過虞不戒故亡也測曰嘻嘻自懼終自保也陳仁子輯注范云保安
也而常自戒是救憂患之道而終自安也　胡次和集注司馬云王曰樂

道將極又居禍中危之道也然而得位當晝善於補過是於嘻嘻笑樂之
中而能自懼則無愆過與憂虞矣上九極樂之幾不移日而悲則哭泣之
蹉資陳仁子輯注范云九為極家性為樂樂極憂興故哭泣蹉資憂哀之
貌也易曰齎資涕洟此也窮上反下哭在下存故不移日而悲哀測曰極
樂之幾信可悔也陳仁子輯注范云憂悔一至悔何及也　胡次和集注
鄭云幾音機危也樂極憂與危可知也蹉舊音嗟按此古嗟字司馬云幾
音機蹉資與嗟咨同陸曰幾危也王曰居樂之極而又當夜故不待移日
而悲至矣則哭泣嗟咨也光謂三者戒之於思五者戒之於福九者戒之
於禍大指皆言樂不可極使人始終反覆常念之也　林希逸鬳齋集樂
至於極哀之幾也其至不易日矣蹉資與嗟咨同即樂極則哀來之意

天玄爭首第二十五𝌞一方三州三部一家　陳仁子輯注思曰爭者陽
盛而物競求者也物求直而後有訟物求遂而後有爭故惟天下之剛者
始能直而遂之也訟者乾陽在上力制坎險故訟者各以公而言爭者西
陽一往能制萬物故爭者各以移而赴主曰陽氣汜施物與爭訟則高高
下下之窮無窮也形形色色之盡無盡也將爭赴陶冶之爐而不自知其
然也問之大空大空寘冥吾不知其名爭陳仁子輯注范云天玄陽家七

火上下象訟卦　胡次和集注司馬云陽家火準訟陽氣汜施不偏不頗
物與爭訟各遵其儀陳仁子輯注范云行屬於火謂之爭者言陽氣汜施
於上無私於下故為物爭訟而長各守其儀容故謂之爭爭之初一日入
胃宿九度　胡次和集注司馬云汜敷梵切施式豉切頗普何切儀宜也
陽氣汜施平均物皆爭進求遂其宜也詩由儀美萬物之生各得其宜初
一爭不爭隱冥陳仁子輯注范云水性柔順故爭為不爭以正下故卑以致
高故隱冥測曰爭不爭道之素也胡次和集注司馬云陸曰素質也王曰
爭不爭謂爭于未形之時不見其迹也光謂一為思始而當晝君子也執道
之素爭於不爭之地外無其迹而物莫能勝也章云一居晝君子也處爭
之世士潛德居下心之所競以道為勝不形於外不與物爭故曰爭不爭藏
之在心故曰隱冥測謂道之素者蓋謂道之本也　林希逸鬳齋集隱冥
無形之中也以不爭而善勝默運於無形之中此天道也素即太素也次
二赫河臞陳仁子輯注范云嚇屢臞耗也河為水百川所聚二者大也
而在火行所乾故屢耗也爭居下流道之美素測曰赫河之臞何可悃也
陳仁子輯注范云水火相害不可怙恃也　胡次和集注司馬云嚇呼嫁
切臞其俱切瘠也悃與怙同口拒人謂之嚇河之潰溢誰能拒之而臞瘠

之人不量其力乃欲以口嚇之何足恃也詩云反予來赫　林希逸鬳齋
集嚇呼駕切悃與怙同以口拒人曰嚇詩云伊予來嚇人不量力如河方
潰而以口嚇之徒自臞瘠何可恃也次三爭射齦齦陳仁子輯注范云齦
齦戲笑貌三為進人進德修業莊於大射君子心爭於無間恨故齦齦戲
笑也測曰爭射闇闇君子上讓鄰也陳仁子輯注范云揖讓而升故讓鄰也
胡次和集注司馬云范本齦作闇今從宋陸王本射神夜切齦魚銀五
曰君子之爭惟射而已齦齦動至貌讓鄰與讓相近也其意謂齦為懇也
光謂齦與闇同闇闇恭讓貌孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下
飲其爭也君子章云三居晝君子也處爭之時以藝為勝雖爭其勝揖
讓為先禮貴於和故齦齦然笑樂其測曰君子讓鄰鄰即儔黨也次四爭
小利不酋貞陳仁子輯注范云貞正也酋就也四金也金以木為利火世性
炎上利以遠及三則退故曰不就不就小利故貞也測曰小利不酋正道
乃昏也陳仁子輯注范云小利為爭故正道昏亂　胡次和集注司馬云
王曰爭不以道而爭於小利為宜其不就成貞正之道矣次五爭于逵利
以無方陳仁子輯注范云五處中位故稱逵逵九達道也五為天子執德
中也測曰爭于逵爭處中也陳仁子輯注范云三欲射上為四所抑故爭

處中之位也　胡次和集注司馬云范曰五處中位故稱逵逵九達道也
光謂五為中和而當盡君子執道之要統理之會應變無方物莫能爭　次
六臂膊脛如股腳膜如維身之疾　陳仁子輯注范云膜大也枝大於榦臣
大於君皆為疾也六為宗廟下之所奉而在爭勢不降禮讓故為疾也　測
曰臂脛如股與大陸也　陳仁子輯注范云君微臣盛是國之病　胡次和
集注鄭云膊補各切肩甲也說文作髆從肉從骨其義一也脛舊故定切
胻也膜舊音嗔肉脹起按瘼與瘨同司馬云王小宋本脛作脛其音逕膧
也今從宋陸范本測曰臂脛如股　今從宋陸王本范曰枝大於榦臣
大於君皆為疾也光謂臂膊脛如書臂大如腰不可使也膜音嗔肉脹起
也六以陰質過中極大如臣之彊盛君不能制者也實趙曰天下方病大瘇
一脛之大幾如要一指之大幾如股　次七爭干及矛軸用享于王前行　陳
仁子輯注范云干盾也矛戈也軸甲也享通也七為戈兵而在爭家動作
則爭被甲荷戈以禦不善故利用通王之前道　測曰戈矛之爭衛君躬也
陳仁子輯注范云詩伯也執殳為王前驅此也　胡次和集注司馬云王
本爭干及矛作爭干及方測曰干方之爭今從諸家宋陸本用享于王前
作用享于前行今從范王本軸與胄同行戶郎切七為禍始用兵以爭

八

者也故曰爭干及矛胄用兵以爭不以其私而從事書執大為詩云元戎
十乘以先啟行　次八狼盈口矢在其後　陳仁子輯注范云八東方寅為虎
故稱狼貪狼之意雖當貪狼求盈口之食猶見謀活也故矢攻在後七
為弓弩以八為狼也　測曰狼盈口不顧害也　陳仁子輯注范云狼貪不已
弓矢在後不顧其害也　胡次和集注司馬云王曰狼之噬物盈口足爭
不知後有害之者矣光謂狼性貪務盈其口而不知矢在其後如小人爭
利而不顧其害也天文弧矢星在狼後　林希逸鬳齋集天文弧矢星在
狼星後狼之噬物方盈其口而八在後射之即螳螂捕蟬黃雀在後之意
言不知後禍也　上九兩虎相牙知制者全　陳仁子輯注范云九八俱為虎
故稱兩虎家性為爭全不相害兩虎之爭勢不俱生兩君之爭勢不俱立
其知命者可以得全矣金王木死故命者有所在也　測曰兩虎相牙知所
制也　陳仁子輯注范云雖當俱爭宜知強弱所制服也　胡次和集注司
馬云宋陸本測知所掣作製范本作制今從王本掣尺制切王曰爭之極者
莫如虎鬭而相牙必有死傷之患若能懼於患害自掣而退乃可以全物
不可以終爭故于爭極而見自退之象所以能當自退之道者以陽當畫
故也光謂掣引也　林希逸鬳齋集相牙相噬也掣尺制切即下莊子剌

九

虎之說而虎猶闘既契則人皆取之矣擊卽制之意也

天玄務首第二十六〔注〕一方三州三部二家　陳仁子輯注愚曰務者陽以生物為急者也飭天下之蠱者剛也成天下之務者亦剛也故乾之初陽而居上坤之上陰而居下剛上柔下蠱可飭也玄之象蠱者曰務蠱以事之壞而言務以事之急而言故無方〔入〕之務不許小人蜘蛛之務亦無益於人玄之幹蠱其先甲三日知所急務而不容緩者乎務陳仁子輯注范云天玄陰家八木上中象蠱卦　胡次和集注司馬云陰家木準蠱入務次四日舍昴　林希逸鬳齋集務準蠱事也陽氣勉務物咸若其心

十

而總其事陳仁子輯注范云行屬于木謂之務者陽氣已希布勸勉萬物以時長大咸同其心而總其事故謂之務務之初一日入胃宿十四度　胡次和集注司馬云陽氣勉務而生物物咸順其心而自喜總其事而不二也初一始務無方小人亦用罔陳仁子輯注范云在務之初始也無方無常方也水出于泉而下百川故無常也罔小人之知未之所向猶衆初出蒙蒙然也陰家之陽故稱小人測曰始務無方非小人所理也陳仁子輯注范云無方之務非小人所能理　胡次和集注司馬云范本作初一始用無方今從宋陸王本宋陸王無人字今從范本一為思始可以應變無

方然當日之夜非小人之所能為也故曰小人亦用罔罔無也章云一居夜小人也當經務之始事未略著小人之知不能逼曉故曰用罔無方卽無定制也事既未定詎小人之可為故測曰非小人所理也次二新鮮自求珍絜精其方芳君子攸行陳仁子輯注范云二為火故稱新鮮清潔之貌求之於己故曰自珍陰家之陰故稱君子攸所精其芬芳所以行道故曰君子攸行測曰新鮮自求光于己也陳仁子輯注范云守道治身光由己出　胡次和集注司馬云王本芳作方行作藏今從諸家二為思中而當晝君子精潔其心以有為者也次三不拘不掣其心且敗陳仁子輯注范云三

十二

在木行陰家之陽宜自抑損制從於陰而自推本二木重生故不拘也宜制不制故曰心敗測曰不拘不掣其禮體不全也陳仁子輯注范云隱事縱心不拘體制故敗不全　胡次和集注鄭云不掣依注讀作制司馬云宋陸王本其體不全作其體全今從范小宋本掣尺制切三為思終而當夜小人觸情而動喪心虧體者也次四見矢自升利羽之朋蓋載車載陳仁子輯注范云四為金故稱矢矢而自升羽之力也羽金朋合〔乃〕後〔而〕飛猶君臣同心乃馳風化也四為公侯故稱蓋車車之載物猶君子之濟世易曰君子得車尚可載也測曰矢及蓋厥道然也陳仁子輯注范云然猶是

也濟世之君乃是道也　胡次和集注司馬云二宋陸測矢度蓋車作見矢及蓋范作矢及蓋今從王本范曰矢而自升羽之力也羽金朋合而後乃飛猶君臣同心乃馳風化也車之載物猶君子之濟世也次五蜘蛛之務無益人也不如蠶之𦈢　陳仁子輯注范云五爲天子而在陰家有務之名無益於世五亦爲裸倮故稱蜘蛛蜘蛛有絲雖其勉務非人所用則不如蠶一𦈢之利　測曰蜘蛛之務無益人也　陳仁子輯注范云陰家之陽無益世人也　胡次和集注鄭云𦈢音投說文𦈢貲布也按漢律民不徭貲錢二十三所謂貲布者也此注云蜘蛛有絲雖其勉務非人所用不如蠶一𦈢之利一

十二

𦈢蓋貲布之數至微者也俗謂偷墮惰之蠶共作大繭而不堪繰名曰𦈢工言工作如此法當小罰也舊乜侯切非司馬云𦈢音須移帛也王改作揄音遙范曰蜘蛛有絲雖其勉務非人所用則不如蠶一𦈢之利也光謂五爲織爲衣爲繭小人事非其事勞而無功故有是象旅獒曰不作無益害有益功乃成　林希逸鬳齋集𦈢音須移帛也或揄音遙揄翟之服也言蜘蛛雖巧不如蠶可以爲衣服也次六華實芳若用則藏若　陳仁子輯注范云藏善也若順也六爲陰尊宗廟之道既華而實故善順也測曰華芳用藏利當年也　陳仁子輯注范云奉之以敬年壽得其當也　胡次和輯

注司馬云范本無實字今從宋陸王本六爲極大務之大成者也務之大成莫若全德華實兼茂年時方盛則何用不臧也次七喪其芳無攸往　陳仁子輯注范云攸所也火之所務焚燒山林不別嘉木喪其芳也芳而見喪往復何之故無所往也測曰喪其芳德以衰也　陳仁子輯注范云七爲失志故德衰也　胡次和集注司馬云衰息浪切范曰七爲失志故德衰也次八黃中免于禍貞　陳仁子輯注范云貞正也八爲上中在中曰黃家性爲務務德與和則禍不能害也禍不能害故正也測曰黃中免禍和以正也　陳仁子輯注范云居中免禍行所致也　胡次和集注司馬云王曰

十三

八居過滿幾於禍者也而得位當晝以居上體之中是得黃中之道以免咎悔者也光謂八爲禍中而當晝君子以中正爲務雖禍不害也次九務成自敗雨成自隊　陳仁子輯注范云金生水故爲陰家之陽小人之道家性爲務務本憲始積小求高便乃求成故雨隊也測曰務成自敗非厥命也　陳仁子輯注范云遠則不違非天命所祐　胡次和集注司馬云隊與墜同王曰處務之極而失位當夜則其所務之業雖成必敗如陰成而隊必至之理其可救乎光謂萬物營爲務成終敗所以然者小人功成驕惰不能盡其天命也　林希逸鬳齋集事功既成不能自守必至於敗如雲

既成而則然墜落也此非天命自取之也

天玄事首第二十七 𝌠 一方三州三部三家　陳仁子輯注范曰事者陽生物而無不遂者也　玄象蠱有二九曰務次曰事玄經云務自意傳者曰自勉彊意爲也蓋自我而言也玄經云事上作傳者曰萬物各致其力也蓋自物而言也務則以我而勉飭其蠱事則舉天下之物而各飭其蠱此無不事之事再繼於務也噫至是則生者自生元生之者成者自成無成之者吾極其力而物莫不各極其至夫何蠱不飭事 陳仁子輯注范云天玄陽家九金上上亦象蠱卦　胡次和集注司馬云陽家金亦準蠱陽氣

大冐昭職物則信信各致其力 陳仁子輯注范云行屬於金謂之事者言陽氣大覆於萬物之上明其所主職各自信於時節而生長致其力以成民之業故謂之事事之初一日入昴宿四度　胡次和集注鄭云事大冐舊說蓋陽氣大冐昭職謂其廣大覆冐昭顯職業也昴乃勉務之謂事則樂爲不待昴也司馬云范本昴作冐今從二宋陸王本信與伸同言陽氣勸勖萬物皁膏藪莢各明其職物則伸伸自竭其力各從其事也務者有所營爲事者各職其事也章云五陽之氣覆冐萬物顯明主執之道物乃信信然舒而各盡其力以力事事故曰致其力 初一事無事至無不事 陳

仁子輯注范云一水也晝夜不休故言至無不事有事而至無事不得其功也性當歸下子母相長故無有事於世 測曰事無事以道行也 陳仁子輯注范云不言其功道大行也　胡次和集注司馬云王曰萬事皆理宜有爲也哉正其本而已然則處陽當晝居事之始能正其本者也光謂一爲思始心精之源萬事之本也君子澄其源正其本則事無不治矣老子曰無爲而無不爲 次二事在樞不咨不諮喪其哲符 陳仁子輯注范云樞始也二爲平人始不咨諮爲一所見以至於敗故言喪其符也 測曰不咨不諮其知亡也 陳仁子輯注范云事不咨於謀故乃亡也　胡次和集注

鄭云諮舊音諏奏也 按集韻咨事爲諏或作諮蓋奇字也不當訓奏[illegible]舊音哲按本亦作哲司馬云諮與諏同子侯切又子于切知與智同符者所守之端也二爲思中故曰事在樞樞者榮辱安危所係之地也事方在樞思而未行宜訪問於善以求至當而當日之夜思而自用不咨不諏以喪其智符也堯稽于衆舜樂取於人以爲善孔子每事問　林希逸鬳齋集諮與諏同樞事之始也圖事之始不謀於人自喪其聲也哲符此心至靈至明之喻也 次三時往時來間不容髮 陳仁子輯注范云三爲春春秋冬夏四時來往氣數相襲不容毫髮 測曰時往時來不失趣也 陳仁子輯注

范云四時來往不失天地之趣　胡次和集注司馬云王本無容字今從二宋陸范本三爲成意思慮既成當決志而行一失其時悔無所及故曰時往時來間不容髮言得失之間相去微也次四男女事不代之字陳仁子輯注范云四陰也金居之金者乾故言男在陰之位故男女事也男而女事猶爲不宜况於字有故不代也測曰男女事非厥務也陳仁子輯注范云男之代女非其務也　胡次和集注司馬云王曰事非其事必之於凶男而女事事失之甚何不代之字有乎四失位當夜承於其宜故云然也光謂男代女事則家凶君奪臣職則國亂明事各有常也　林希逸鬳齋集以男子而爲女子之事女之字有男亦可代乎言人各有職業非所事而事皆失常也次五事其事王假之食陳仁子輯注范云五爲天位處於中央故事所由不違於道爲天所祐故先王假之以福祿也測曰事其事職所任也陳仁子輯注范云政事由上故任其職　胡次和集注司馬云王曰假錫與也光謂事其事者事其所當事也恪居其職故王予之食受福祿也次六任大自事方來不救陳仁子輯注范云宗廟之道先祖所居故任大也自事以福故言方來不以其道神勿恤也測曰任大自事莫可堪也陳仁子輯注范云鬼神不救不可堪也　胡次和集注司馬云六

十六

過中而極大力小而任重者也故曰任大自事事方大來故顛覆不救也次七丈人扶孤豎子提壺陳仁子輯注范云七爲祖父故稱丈人丈人丈夫之人五則其孫介於大川不近於母故宜扶育也壺禮也豎子九也金爲火孫故稱豎也提用也金宜剋木今用禮讓不相剋害以成事家相扶之道也測曰丈人扶孤小子知方也　陳仁子輯注范云方禮法也　用禮於六故以釋九不剋八也　胡次和集注司馬云王曰七雖過滿而得位當晝不失事事之宜是丈人有扶持孤弱之事小子亦知提壺以致養也林希逸鬳齋集丈人老者也老者扶其孤而小子爲之提壺尊卑之分宜然也次八男女事十年不誨陳仁子輯注范云誨教也八爲長男而在陰位故女事也十陰數也年歲終也以男爲女故終歲不教測曰男女事終家不亨也陳仁子輯注范云男女易位家道不通　故次和集注司馬云范本作男女事今從宋陸王本王曰居位過滿而失旭當夜乘事之宜是●女代男事十年者數之極也不誨者不可教也光謂女任男事則家不亨臣侵君權則國不昌十年以往力勢已成不可復制故女不承男之教臣不受君之命也上九到耳順止事貞陳仁子輯注范云貞正也到耳逆聞也順行也九在事家而爲之終終行時事雖有逆聞之言亦順其道而行

十七

之也不以言先而舉於人唯正是與故正也測曰到耳順止逆聞順行也
陳仁子輯注范云逆聞順行隨事宜也　胡次和集注司馬云到與倒同
止與趾同九爲禍終而當晝能納忠補過不失正順者也忠言逆耳利於
行良藥苦口利於病
地玄更首第二十八☲二方一州一部一家　陳仁子輯注墨曰更者陽
盛而萬物革也蓋鳥獸希之謂也天下事以變而新亦以變而禍當變不
變與不當變而變皆失之凡弊不革不新易曰革而當其悔乃亡是也物
不更不成玄曰物改其靈是也故桃之始華木感陽中之氣而新其質也
鷹化爲鳩禽感陽中之氣而易其形也易以离火燃兌水而得革化之道
玄以四陽交一水而適更變之宜曰化更曰道更以至更其方更其御更
其當哉更陳仁子輯注范云地玄陽家一水下下象革卦　胡次和集注
司馬云更居亨切陰家水準革入更初一二十分九秒穀雨氣應次八日
舍天畢張云準革陰家水行郘同　林希逸鬳齋集更準革變也陽氣既
飛變勢易形物改其靈陳仁子輯注范云行屬於水謂之更者清明節終
此首之次八穀雨氣起此首之次九斗指辰姑洗用事言陽氣尚在天中
故言既飛萬物洪舒變形易體改其靈耀故謂之更更初一日入昴宿九

度　胡次和集注邵云入昴八度司馬云宋曰在天稱飛初一冥化否貞
若性陳仁子輯注范云水居陽家故冥冥者未有所見故否水性流行若
水之性故貞測曰冥化否貞少更方也陳仁子輯注范云方當發其改其
常處　胡次和集注司馬云少詩照切一爲思始而當夜幼少之時習於
不正如其天性不可復改也賈誼曰幼成若天性習慣如自然少更方者
道變於幼少之時也次二時七時九軨轉其道陳仁子輯注范云二與七
合爲九金也金王則火死道數相害故軨轉也家性爲更更而得道故言
時測曰時七時九不失當也陳仁子輯注范云金火相避故不失於當
胡次和集注司馬云七者陽之盛也九者陽之衰也軨輪也二爲思中而
當晝君子消息盈虛隨時盛衰如輪之轉應變無窮不失至當也　林希
逸鬳齋集七陽盛九陽極極則衰宜知通變如輪軨之轉則得其道矣郎
通變無弊法之意次三化白于泥緇陳仁子輯注范云三春爲青木到秋
則白故言化白在陰之中改言緇緇黑也家性爲更展轉其道故色變測
曰化白于泥變不明也陳仁子輯注范云變白爲黑故不明　胡次和集
注司馬云王曰凡更改之道貴於變惡從善今反爲泥緇失更宜之光謂
緇黑也三爲思上而當夜與不善人居如以白物涅於泥中與之皆黑也

林希逸鬳齋集歸黑也黑泥可以化白乎言不知變而變則失其道矣
次四更之小得用無不利陳仁子輯注范云四陰位也陰稱小金爲利陰
中之利故小得也更而小得故無不利測曰更之小得民所望也陳仁子
輯注范云改更而利故百姓所瞻望　胡次和集注司馬云王本不利字
下更有我不非其有舭六字今從諸家四爲福始而當晝變更之小得者
也變更小得合於民望用無不利次五童牛角馬不今不古陳仁子輯注
范云五爲天位以道化民馬童牛角是其常也家性爲更更而顛倒蓋非
其宜既不合今亦不合古宜于更之測曰童牛角馬變天常也陳仁子輯

注范云更物之性而爲治術非天常道　胡次和集注司馬云王曰五居
盛位而當夜是改更之道大不得其所牛反童之馬反角之不今不古無
其事也光謂無角曰童小人得位妄變法度反易天常既不適於今又不
合於古若劉歆王莽之類是也　林希逸鬳齋集牛有角而童之馬無角
而欲角之此古今所無之事逆天理而求異非所當變而變也次六入水
載車出水載杭宜王之更陳仁子輯注范云六爲宗廟晝陰所在下之所
奉唯謹唯敬家道變改車杭易位宜在更世以求正故言宜于王之更測
曰車杭出入其道更也陳仁子輯注范云水車陸船宜更道也　胡次和

集注司馬云諸家皆無王字今從范本杭與航同舟也水舟陸車理之常
也如履雖新必施於足冠雖敝必冠於首然湯武達節應天順人君臣易
位其道當然不得不變也次七更不更以作病陳仁子輯注范云火失稽
草以殖嘉穀更之道也宜更不更嘉穀之病也測曰更不更能自臧也陳
仁子輯注范云而自古臧否之道也　胡次和集注司馬云諸家本皆作
能自臧也今從王本七爲禍始而當夜俗化之敝失於當更而不更故也
董仲舒曰爲政而不行甚者必變而更化之乃可理也次八駟馬跙跙而
更其御陳仁子輯注范云八爲東方其宿值房房爲天四故曰駟馬也跙

跙不調也馬而不調故更御也測曰駟馬跙跙更御乃良也陳仁子輯注
范云更以得善故良也　胡次和集注司馬云范本作而更其御今從宋
陸王本跙才與切范曰跙跙不調也王曰得位當晝更之以道駟馬跙跙
行不進也更以良御乃得其宜光謂八爲禍中故曰駟馬跙跙以象國家
不安也然當日之晝故曰更其御也更御以象改任賢人使脩政治也上
九不終其德三歲見代陳仁子輯注范云九在更家而爲終終始以得則
不代也三者數終九爲極極上反下宜於更改故曰見代也測曰不終之
代不可長也陳仁子輯注范云不終其德何可長也　胡次和集注鄭云

一歲范本作三歲注云終始以德則不代三歲見代者終更也二歲見代者
中蹙也中蹙乃更之醜也以上九當夜不終其德故二歲見代不終而更
也司馬云范本無久字今從宋陸王本九爲禍極而當夜小人不終其德
驕淫失位人將代之也

地玄斷首第二十九 ☷☳ 二方一州一部二家　陳仁子輯注墨曰斷者陽
盛而果於裁物者也蓋五陽爲夬之時也天下事以果斷立決而得以優
游不決而失者何限以剛去懟以善去惡以君子去小人含忍無斷始也
以稔惡終也以自禍陽之於物亦惟本心之以健行之以斷是以能生物
也夬以五陽比一陰而快其能決斷以地二之文陰家而勉其即決一之斷
以心五之斷以腹旨之斷以甲果能是何至當斷不斷也　斷　陳仁子輯注
范云地玄陰家二火下中象夬卦　胡次和集注鄭云都玩切斷決之義
用此音斷除之義丁管切斷絶之義徒亂切司馬云陽家火準夬章云準
夬陽火行陽氣疆內而剛外動而能有斷決　陳仁子輯注范云行屬於火
謂之斷者陽氣尚在五位之上內外剛壯能斷決萬物故謂之斷斷之初
一日入畢宿三度　胡次和集注邵云二度司馬云范本作動而能有斷
決王本作動而能斷決今從宋陸本　初一斷心滅斧冥其繩矩　陳仁子輯

二十二

注范云水以平施在內爲心陽位火世故以斧斲斧以治木繩以正曲經
以爲方墨模一正道化火行德正剛毅威壯之治可以斷疑　測曰斷心滅
斧內自治也　陳仁子輯注范云脩內表爲手所以爲德　胡次和集注司
馬云一爲思始而當晝能以法度內斷於心而人不見於迹也　林希逸
鬳齋集斷決於心而不見其用斷之迹曰滅斧冥者隱而不可見也繩矩
法則也法度在心不見于外也　次二冥斷否在塞耳　陳仁子輯注范云二
陰也亦爲目目在陰中故冥家性爲斷當明目聰聽以定衆疑今目既不
明而塞耳掩聰不採風聲故曰否也　測曰冥斷否中心疑也　陳仁子輯注
范云耳目不明故心疑也　胡次和集注鄭云否舊平理切司馬云二爲
思中而當夜心識蒙闇不能決斷雖有嘉謀不知適從聽之不聰故曰塞
耳也　次三決其聾齆利以治穢　陳仁子輯注范云三爲巽巽爲風風喘息
之象也故爲鼻斷決之事宜當明目聰耳依乎八議廣採風俗以求比擬
而耳目塗塞香臭不聞非所以斷也三而決之除治穢疾議獄緩死不失
其法故以利也　測曰決其聾齆利有謀也　陳仁子輯注范云除穢治疾所
以謀利也　胡次和集注鄭云齆集韻都計切鼻疾也引太玄決其聾齆
蓋耳不聞聲曰聾鼻不聞臭曰齆害於聽察理當決去乃利有謀以治穢

二十三

也舊説爲噴氣按説文嚏悟解氣也引詩顥言則嚏所謂噴氣乃此字也字異訓殊與經旨剔不足取也司馬云𦢊丁計切王曰𦢊鼻疾也光謂三爲成意而當盡能決去蔽塞通納善謀者也次四斷我否食非其有恥陳仁子輯注范云四金也在斷之家宜以治人既在火行陰家之陰故欲否也民治法明臨事有績故可食祿以居官位今四公侯也斷而不當見譏素餐故有恥也測曰斷我否食可恥也陳仁子輯注范云恥無功也　胡次和集注司馬云四爲下祿而當夜處非其位食非其祿不能自斷而去誠可恥也次五大腹決其股脫君子有斷小人以活陳仁子輯注范云五爲天祿故稱君子腹喻含藏股以喻臣臣而有脫君子當決正正以其理故民活也測曰大腹決脫斷得理也陳仁子輯注范云決理也決理臣蓄得道理也　胡次和集注司馬云王本股作服今從諸家五爲著明而當晝斷之盛者也大腹決不容奸也其股脫所存大也次六決不決爾仇不闓乃後有鉞陳仁子輯注范云仇怨也闓遠也鉞斧也仇謂七鉞謂九六爲上祿五之所尊廟勝受斧以征不庭而所決不決故仇近也所當不斷戰伐將興故後鉞也測曰決不決辜及身也陳仁子輯注范云所決不決身之累也　胡次和集注司馬云六過中而當夜當斷不斷仇讎不遠必

將受其戮辱者也　林希逸鬳齋集仇敵在近初不闓遠當斷不斷必有斧鉞之事在後來也次七庚斷甲我心孔碩乃後有鑠陳仁子輯注范云庚義也甲仁也孔甚也碩大也鑠美也七在斷世失志之人猶能以義斷於行故甚大也先失後得故美在後測曰庚斷甲義斷仁也陳仁子輯注范云以義斷於仁也　胡次和集注司馬云范曰庚義也甲仁也孔甚也碩大也鑠美也光謂庚金主義甲木主仁也爲刀有用刑之象君子以義斷仁捨小取大然後有治平之美也夏書曰威克厥愛允濟　林希逸鬳齋集庚義也甲仁也以義斷恩也碩大也我心所見若大其後乃有鑠美也次八勇侏之㦣盜蒙決夬陳仁子輯注范云無道爲侏反義爲㦣八爲火毋侍在子家陰位之陰故爲盜也無道反義衆惡所歸故宜決也測曰盜蒙之決妄斷也陳仁子輯注范云斷不以義故妄也　故次和集注司馬云小宋本㦣作𢨋音務今從諸家王本無夬字今從二宋陸范本侏音株㦣音伐范曰無道爲侏反義爲㦣上九斧刃蛾蛾利匠人之貞陳仁子輯注范云貞正也九爲金故爲斧匠之利利斧猶君之利利賢也匠非斧無以展其巧君非賢而無與安其治故利匠人之正測曰蛾蛾之斧利征亂也陳仁子輯注范云斧刃蛾蛾故可以征亂　胡次和集注司馬云九

爲兵爲鉞又爲禍極故曰斧刃蛾蛾匠人之斧以伐木君子秉義以征亂
林希逸鬳齋集蛾蛾衆多之貌匠人用此以制木比用兵制敵之喻也
地玄殺首第三十三　二方一州一部三家　陳仁子輯注憲曰殺者陽盛而勇於自任者
也亦夬也特斷交地二之陰則勉其早決殺本天三之陽則本其自任斷
者過物而裁者也殺者守其而固者也斷以見於事者言殺以本於心者
言故殺存於中則斷形於外殺而不斷者有矣未有斷而不由於殺者
也故殺于棟棣殺于棟柱直有擔當之氣象皆殺也故士不可不以弘殺
殺　陳仁子輯注范云地玄陽家三木下上亦象夬卦　胡次和集注司馬
云陰家木亦準夬致果爲殺夬揚于王庭故殺兼有言語之象章云准夬
陰象陽氣方良殺然敢行物信其志　陳仁子輯注范云行屬於木謂之殺
者陽氣已盛方周六位上下良而殺殺然便行於事無所拘忌故萬物信
其所志長大故謂之殺殺之初一日入畢宿七度　胡次和集注司馬云
信與伸同宋曰善而不撓爲良章云果敢爲殺蓋陽氣陰銳一無凝滯殺
然必行物被其氣以壯志也　初一懷威滿虛　陳仁子輯注范云一水也冬
則成冰故謂之威易曰履霜堅冰此也虛空也雖威而消故云滿虛　測曰
懷威滿虛道德亡也　陳仁子輯注范云以威自務非道德之謂　胡次和

集注司馬云一爲思始而當夜小人懷威滿心恃力滅義者也　章云一居
夜小人也當殺之始以小人之道而欲果殺先懷其威而自滿故其道卑
虛而無取　測曰道德亡者謂其無德故虛也　次二殺于心腹貞　陳仁子輯
注范云貞正也火性炎上因其父母又在殺家益其壯大也雖則嚴殺懷
在心腹終不宣揚以從善道故正也　測曰殺于心腹內堅剛也　陳仁子輯
注范云守道貞正故乃堅剛　胡次和集注司馬云二爲思中而當晝君
子守正堅剛不可奪也　次三戴威滿頭君子不足小人有餘　陳仁子輯注
范云三木重生將上刺天天氣尊高不可得及適足日見在於嗔己故戴
威也君子之威威而不猛小人務威終則奮慉行過於惡故有餘也　測曰
戴威滿頭小人所長也　陳仁子輯注范云自務大也　胡次和集注司馬
云三爲成意而剛殺外露故曰戴威滿頭君子居之則自以爲不足小人
居之則自以爲有餘　次四君子說器其人柔且殺　陳仁子輯注范云金爲
口舌故稱說金性剛強今在陽家陽之陰故柔且殺也剛柔相戴故稱
君子君子之人故能申說器用於人也柔失乎剛剛失乎柔四能兼之故
且柔且殺也　測曰君子說器言有方也　陳仁子輯注范云方道也有君子
之美道　胡次和集注司馬云范本言作人今從宋陸王本四爲下祿而

雷晝君子之言皆有法度適用如器柔而不撓致而不恨也章云四居晝君子也爲金故稱器器者濟時之用也君子之人居毅之世能毅說濟時之道果決衆人之敵塞以破疑惑故曰柔且毅測曰言有方者法也次五**不田而穀毅于棟祿** 陳仁子輯注范云五爲天子家性爲毅毅然自抗處高食祿故不田也處高祿貴故稱棟也測曰**不田而穀食不當也**陳仁子輯注范云但自扶舉無德於民故不當也 胡次和集注司馬云宋陸王本棟作棟今從范本五當日之夜無德而享盛祿則果所施施於擇祿而已故曰不田而穀毅于棟祿詩云不稼不穡胡取禾三百廛兮次六**毅于棟**

柱利安大主 陳仁子輯注范云棟以喻君柱以喻臣能毅然不違於法故利也君臣正大主安矣測曰**毅于棟柱國任疆也**陳仁子輯注范云君自得位故疆也 胡次和集注司馬云六爲上祿而當晝國之大臣忠力疆毅能勝其任以安社稷者也次七**觥羊之毅鳴不類** 陳仁子輯注范云類法也觥羊大羊也未七辛未未爲羊大羊在毅家故鳴不法測曰**觥羊之毅言不法也** 陳仁子輯注范云羊雖觥大非鳴聲之法物也 胡次和集注司馬云范曰觥羊大羊也光謂羊狠物也類善也七爲禍階而當夜小人剛狠言無所擇不顧法度也次八**毅于禍貞君子攸名** 陳仁子輯注范云八木也以毅近金故禍也在禍而正故貞終當免難故君子之所名測曰**毅于禍貞不可幽蔀也** 陳仁子輯注范云皆己之禍故不能隱正言之也 胡次和集注司馬云宋衛本蔀作部王作郤今從范本蔀蒲口切王曰八居禍中故毅于禍而當位當晝不失其貞是君子之所名也光謂君子守正遇禍則毅不撓身雖可殺而名不可掩也蔀覆也上九**豨毅其牙發以張弧** 陳仁子輯注范云九爲金故稱牙金爲弧弧矢飛兵以威不法而有大豨以牙爲害故以弧矢射之測曰**豨毅其牙吏所獵也** 陳仁子輯注范云獵者捕也七爲九吏九雖欲動七以大角捕治之也 胡次和集注鄭

云豨蔦吁豈切人呼豬也司馬云王本吏作人今從諸家豨音喜王曰居毅之極位且當夜若豨野承之毅其齒牙必有張弧之斃也光謂豨大豕也小人極毅以取禍如豕毅其牙適足自招射獵而已 林希逸鬳齋曰人一作吏非毅其牙者勇用其牙欲以噬人人必張弧矢以取之發起也小人用勢正以起兵而自禍也

𡉠玄裝首第三十一 ☰ 二方一州二部一家 陳仁子輯注愚曰裝者陽盛而將有行也未陽方盛而遠疑其行何也日中則昃月盈則缺滿者損之始盛者衰之端易於豐曰八月有凶而況五陽乎故旅自否來也陽五

而反居于下則有羈旅之象裝自夬生也地四而家性以陰則有將行之兆夬夬之前乾之後陽歷皆客氣而反爲旅寓曰幽裝曰裝無偽玄雖書而懼也裝陳仁子輯注范云地玄陰家四金中下象旅卦 胡次和集注司馬云陽家金準旅入裝次四三十八分三十二秒日次實沈立夏氣應斗建巳位律中仲呂裝治行也章云準旅陽家金行 林希逸鬳齋集裝準旅陽氣雖大用事微陰遂下裝而欲去立夏氣應陽雖大用事而一陰已生遂於在下陽則東將去矣陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去陳仁子輯注范云行屬於金謂之裝者殺兩氣終於此首之初一立夏起初於此首之次二太陽用事微陰當升陽氣方裝東而消去故謂之裝裝之初一日入畢宿十一度 胡次和集注司馬云陸曰陰氣據下故陽裝東志在去也初一幽裝莫見之行陳仁子輯注范云行道也一爲裝始始當幽隱裝東而伏故莫見之道路也陽氣升天乃復通下故先自隱也測曰幽裝莫見心已外也陳仁子輯注范云雖尚在位當徙之心已外去也 胡次和輯注司馬云一爲思始而當晝君子見微潛有去志而人莫知之也次二鶤鵝慘于冰翼彼南風內懷其乘陳仁子輯注范云二南方也爲朱鳥鳥而近水故稱鶤鵝鶤鵝水鳥遇冰則困故慘也南風陽氣鳥之所利

故懷其乘正匹測曰鶤鵝之慘懷憂無快也陳仁子輯注范云慘然懷憂故不快也 故次和集注司馬云宋陸本慘作慘今從范王本鶤音哥又音加戴作鶤乘時證切又食陛切王曰鶤鴈也共侶俟時慘于寒冰然後翼風之南內懷其侶憂而無快乘者四鴈也光謂方言飛鳥曰雙鴈曰乘乘匹也鴈避寒就溫自北徂南猶人之去危就安也二爲思中而當夜小人懷寵耽祿不能避患於微如鴈之內懷其乘而不能遠遊也易曰係遯有疾厲章云二爲夜小人也時之可去而不去若鶤鵝之處冰而慘瘁翼飛南風薰和之氣也鶤鵝據水而不去蓋懷其無偶也方言云自關而東謂鵝曰鶤鵝南之外或曰鵝或曰鶤方言謂凡無偶於物鳥曰隻鴈曰乘今鵝亦水禽鴈之類也以喻小人懷侶不能釋時而決去也故測曰憂於決也 林希逸鬳齋集鶤音哥又音鴈也慘冰怕寒也翼飛也向南而飛去寒就溫鴈所宜也今懷愛其乘匹而未決去喻人之當退而不退也乘時證切次三往其志或承之喜陳仁子輯注范云三居陽樂進亦爲進人進德及時往其克也志意一進故有喜而承之測曰往其志遇所快也陳仁子輯注范云福善所承故遇快也 故次和集注司馬云三爲思上而當晝雖爲羈旅往得其志故或承之喜也次四鸎鷄朝飛踤于北嚶嚶相

和不𣪘食陳仁子輯注范云四爲西方酉鷄也朝飛而鳴故鷄爲也言相和者飛踤于北南則鷄䳄南北交通故相和也鶩鶩水鳥北方水行踤得其所故食不止也測曰鷄鷄朝飛何足賴也陳仁子輯注范云群鳥相遇所賴微也　胡次和集注司馬云宋陸本踤作唴王作踤今從范本鷄與鵝同古禖切踤與萃同又慈恤切王曰大鳥朝飛宜亢陽以自安反之於北失其所向雖相和嚶嚶然終不𣪘其求食之意既失其道亦何和焉次五鴻裝于淄飲食𩕶𩕶陳仁子輯注范云淄水也齊有臨淄縣因水爲名也五爲大位故稱鴻鳥也六亦爲水水是鴻利故欲食乃𩕶𩕶也測曰鴻裝于淄大將得志也陳仁子輯注范云水鳥得其水是其志也　胡次和集注章云五居晝鴻北土之禽淄東方之水鴻志遠大處裝之時一舉千里裝義叶時故飲食𩕶𩕶然自養故測曰大得志也　林希逸鬳齋集淄水名也雁自北來宿於水濱得其所也𩕶𩕶自得之貌次六經衢周九路不限其行賈陳仁子輯注范云水性流行而在裝束之世處六衢之地浸衍流通無所扞制若商賈之索利無有限止也測曰經六衢商旅事也陳仁子輯注范云商旅之人以遠遊也　胡次和集注司馬云王曰六衢九路無所不歷勞而求利者小人之事也光謂六爲盛多而當夜小人周流

天下不限其行非爲行道也其志徇利而已與商賈無異也次七裝無𨉈利征咎陳仁子輯注范云七爲失志而在裝家故利征也升則傷毋退則畏水故咎無與兩處故無𨉈也測曰裝無𨉈禍且至也陳仁子輯注范云行而遇咎故禍至　胡次和集注鄭云𨉈舊說儷同呂詣吕支二切按𨉈禍也義猶伉儷然當音離謂相附離也兩處升與木處則傷馬退與水處則畏之故無與兩處是裝無𨉈之說也司馬云宋陸王本𨉈作離今從范小宋本𨉈與儷同音麗次八季仲播軌泣于之道用送厥往陳仁子輯注范云八木也牛之所用故爲軌七夭九金恐見焚克故言播軌泣憂也七以二稱季八在其中故言季仲串播其軌於季仲憂也測曰季仲播軌送其死也陳仁子輯注范云送水就金死之原也　胡次和集注司馬云范王本泣于道作泣于之道今從宋陸本　何光膠言錄余謂裝卦準旅旅之行不得其吉則季仲泣送之季仲兄弟播軌逐其車也泣于道以爲死别也固出臆見思之亦頗有理上九裝于昏陳仁子輯注范云昏日入也九在裝家而爲之終終意於事從一至九若日之入故以昏喻測曰裝于昏尚可避也陳仁子輯注范云昏亡之事尚可避也　胡次和集注司馬云王曰處裝之道宜處於先今居極位頗失遠難之道然得位當晝如盤

裝避禍於昏昧之時雖云太晚猶可避也光謂九爲禍終而當晝君子遇
禍之窮裝而去之雖於時已晚猶愈於宴安不去者也
地玄眾首第三十二𝌥二方一州二部二家　陳仁子輯注愿曰眾者陽
盛而類多也旅有二義以離卦之覩暴者言則爲羈旅之人而病於孤以
爻之得童僕者言則爲旅眾之資而喜於援是故裝爲地四之陰也眾爲
天五之陽也以陽交陰則旅寓而如寄以陰交陽則於眾而得助曰虎鳩
曰雷霆皆以眾言也此玄前懼而後喜也眾陳仁子輯注范云地玄陽家
五土中中眾師卦　胡次和集注司馬云陰家土準師入眾次四日舍觜

觽次八日舍參章云准師陰家土行陽氣信高懷齊萬物宣明嫮大眾多
陳仁子輯注范云行屬於土謂之眾者言是時陽氣徧于六位紀剛思齊
萬物宣明開大於類眾多故謂之眾眾之初一日入畢宿十二度　胡次
和集注鄭云眾嫮舊音護笑也按經云嫮大注云開大則訓爲開然未見
以嫮訓開者蓋嫮亦作嫭而嫭與嫮其形相似嫭坼也虛訝切范本作嫭
故訓開也閻之師曰依寧訓笑義理自通嫮大者形體之盛也眾多者族
類之蕃也萬物之生宣布明顯是以如此不須改字爲嫭也司馬云信與
伸同嫭音護陸曰嫭美貌初一冥兵始大如耳農輟馬穀尸將班于田陳

仁子輯注范云輟止也班布也尸主也入以喻息兵眾之世故農止爲穀
主布田畝以相敬也測曰冥兵之始始則不臧也陳仁子輯注范云眾兵
之世故不言也　胡次和集注司馬云王本穀作穀今從諸家王曰班布
光謂一以幽微在兵之初兵端已萌而未著者也故曰冥兵始夫兵者不
祥之器人聞之驚遽故曰大入耳農輟其耕爲給餽餉食焉以穀爲將用
之尸布于田言死者多也次二兵無刃師無陳麟或寘之溫陳仁子輯注
范云二爲戈在軍眾之家而畏於水故言無刃而不陳也麟者仁獸有角
不觸故以寘喻溫溫類而已也測曰兵無刃德服無方也陳仁子輯注范

云德之所服無常方也　胡次和集注司馬云王本麟作隣今從諸家陳
直刃切范曰麟獸有角不觸王曰二居下體之中而又得位當晝得眾之
宜故能兵不交刃師不置陳而疆隣敵國皆或寘之光謂二爲思中而當
晝君子脩德於心而四海率服兵無用用故曰兵無刃師無陳寘者自外
來者也麟或寘之象有武而不用也溫者不威暴也次三軍或纍車丈人
摧孥內蹢之瑕陳仁子輯注范云軍旅之象故稱纍車三無家號故言丈
人也摧趣也瑕過也孥子弟也軍事尚疾子弟相趣不責以禮言內瑕也
測曰軍或纍車廟戰內傷也陳仁子輯注范云廟勝而退故心傷也　胡

次和𤠔集注司馬云衆陸本夫作大孥作𢾊王本擢作惟孥作奴今皆從范
本三爲思終未戰而先謀於內者也車被纍絓覆所載也丈人家之長也
孥妻子也謀之不臧扣丈人而自擢毁其家也夫敗豈外來哉由在內之
時已蹉瑕釁故敵人得而乘之孫子曰未戰而廟筭不勝者得筭少也次
四虎虩振厥豹勝其秘否陳仁子輯注范云四西方也故稱虎虩怒聲也
陰稱之求者故稱豹秘閉也勝而見閉故振厥也振厥盛怒貌也測曰虎
虩振厥如鷹之揚也陳仁子輯注范云四稱公侯在師之中而如鷹揚有
似大公之於周武也　胡次和集注司馬云王本勝作騰今從宋陸范本

二宋陸范本私作秘今從王本虩許交切厥許金切否方九切范曰虩怒
聲也振厥盛怒貌王曰處衆而近尊位將師之任也得位當盡其用其衆
如虎之虩振起厥興也光謂四爲下祿得位用衆者也虎豹皆武猛之象
用兵者雖鬬如虩虎時惟鷹揚然不以之爭利決忿能自勝其私心故可
用而不用也法言曰或問武曰克能勝其私曰克次五矯戰喈喈若熊若
螭陳仁子輯注范云五爲天子聚衆之世交戰中原故喈喈也軍事尚勇
故稱熊螭也測曰矯戰喈喈恃力作王也陳仁子輯注范云武臧之家以
力王於世也　胡次和集注鄭云矯舊居預切矯猶據也司馬云矯與踞

同當作劇劇甚也五居盛位而當夜恃力取勝不足以服天下也次六大
兵雷霆震其耳維用詘腹陳仁子輯注范云六爲大易曰地中有水師故
六爲大兵也六亦爲耳兵大故雷霆也耳以明聽軍以密成口與心計故
腹屈也測曰大兵雷霆威震無疆也陳仁子輯注范云雷霆之震無疆限
也　胡次和集注司馬云王本維作侯今從諸家詘與屈同屈腹猶言服
其心也六爲極大而當晝王者之兵非務殺傷懼之而已故如雷如霆以
威聲震之使其心腹也詩云震驚徐方如雷如霆徐方震驚白虎通曰戰
者憚也次七旌旗絓羅干戈蛾蛾師孕唁之哭且䫌陳仁子輯注范云師

育者也孕重身也子生曰唁竊視稱䫌七爲目爲六所見故育也師衆之
事干戈爲務育孕生唁故哭且䫌也測曰旌旗絓羅大恨民也陳仁子輯
注范云旌旗絓羅故大恨也　胡次和集注司馬云范王本戟皆作戈今
從宋陸本絓戶卦切唁音彥䫌莫佳切范曰孕生曰唁竊視稱䫌光謂七
爲禍始而當夜師之覆敗者也旌旗絓羅干戟蛾蛾敗亂之貌也師衆也
夫死婦孕民之愁苦尤劇者也衆孕相唁既哭且竊視其上愁恨之也
宋林希逸鬳齋集絓戶桂切唁音彥䫌莫佳切絓羅罣絆也蛾蛾衆多散
亂之貌師敗孕婦相弔唁也䫌竊視之貌言百姓皆恨其上也次八衆衰

衰見其病不見輿尸陳仁子輯注范云衰衰疲痛貌也兵病於外象之所見不見輿尸者兵已勞以何能所見故無尸浮以弊弊也測曰兵衰衰不血刃也陳仁子輯注范云兵爲勞病不血刃也　胡次和集注司馬云衰衰罷弊貌八爲疾瘵爲耗爲剥落爲禍中而當晝能罷弊敵國不戰而屈人兵者也上九斧刃缺其柄折可以止不可以伐往血陳仁子輯注范云金故稱斧斧柄者征伐之柄也或折或缺非所以御敵也故可以止而欲伐人則有敗也測曰刃缺柄折將不足往也陳仁子輯注范云斧缺柄折故不足往也　胡次和集注司馬云王曰往必見血而有傷也光謂九爲

用兵之極違禍之窮窮兵而不知止者也

地玄密首第三十三𝌦三方一州二部三家　陳仁子輯注愚曰密者陽盛而無間也人不可亢而孤也一介之士必有密友況陽不獨立陰不獨見而可大甚乎凡亢而孤者不能生而密者能生生亢而孤者不能化而密者能化化萍之始生陰物爲陽所生也田鼠化駕陰物爲陽所化也皆密而然也比以一陽比上下之五陰密以五陽密地六之徽陰皆以陽交陰也一之無間五之不鑄非被不隙我亦我不隙彼也密陳仁子輯注范云地玄陰家六水中上象比卦　胡次和集注司馬云陽家水準比密者比近也周密也章云准比揚家水行陽氣親天萬物丸蘭咸密無間陳仁子輯注范云行屬於水謂之密者陽氣布於六位純陽用事萬物完茂芃蘭然貌密無有間隙故謂之密密之初一日入參宿三度　胡次和集注司馬云王本咸作盛今從諸家王曰丸蘭盛大貌萬物衆陽氣皆盛大周密而無間隙也光謂陽氣上而親天高之極也初一窺之無間大幽之門陳仁子輯注范云一位在下故稱大幽水性密推故無間也雖幽當間故以明喻測曰窺之無間密無方也陳仁子輯注范云密推如水無方隅也　胡次和集注司馬云宗曰事事皆密故以無方言之光謂一爲思始而

當晝君子潛心於密以五事定功人莫能窺者也易曰幾事不密則害成次二不密不比我心即次陳仁子輯注范云我我民也即就也比比次而上也君不密則失臣水在水行未成五味猶君臣相須以濟治也君不相密則民就次而去也測曰不密不比遠厥鄉也陳仁子輯注范云去其常所居也　胡次和集注司馬云比頻寐切下同君子愛近以懷遠小人反是二爲思中而當夜不能懷近而勞心於遠即就也次旅舍也遠去其鄉而欲就次於旅舍捨近而圖遠者也詩云無田甫田維莠驕驕無思遠人勞心忉忉章云二居夜爲火而在水家居親密之世不得比密蓋水大相

害也故民之心漸次而進也故測曰遠厥鄉也謂離其所向也次三竂于
親利以作人陳仁子輯注范云三卽水子故言竂其親也孝經曰不愛其
親而愛他人德之悖也故三竂親以利作人之道測曰竂于親爲利賊也
陳仁子輯注范云賊害也利善人之道　胡次和集注司馬云三爲思上
而當晝君子愛其親則知愛人之親推其心以及他人故曰利以作人次
四竂于腥臊三日不覺斂陳仁子輯注范云更斂相斂也三終也四爲金在水
之行子在其母故竂也三欲親之懼見克害故言腥臊也言相克害故終
日不效也測曰竂于腥臊小惡通也陳仁子輯注范云更相見克故通惡
也　胡次和集注司馬云王曰竂于腥臊親惡德也光謂四爲外他而當
夜與不善人相親者也與不善人相親久則化之矣孔子曰與不善人居
如入鮑魚之肆久而不知其臭則與之爲一矣小惡通者者始於小惡而去
久則與之通而爲一也斂混斂也次五竂竂不鏬嬪于天陳仁子輯注范
云五處竂家而在中央上下竂附無有鏬隙故可以嬪于天矣測曰竂竂
不鏬並天功也陳仁子輯注范云並匹也功事也作天之合嬪妃於上故
並大功　胡次和集注司馬云鏬呼嫁切嬪音頻王曰居中體正得位當
晝爲時明君親於可親故曰竂竂不鏬謂無間隙也如此則能功配於天

矣光謂竂竂不鏬者君臣百姓靡不親竂無有間隙也次六大惡之比或
益之恤陳仁子輯注范云恤憂也六爲大水水尅於火大人爲惡故曰大
惡也近比於七故益之憂也測曰大惡之比匹異同也陳仁子輯注范云
水與火異而或爲妃春秋傳曰水火妃故匹異同也　胡次和集注司馬
云六爲福終而近於禍故比于大惡而或益之憂也非我族類其心必異
異類相匹適足自累也易曰比之匪人章云六居夜爲水處比竂之世而
以比七爲水比火益其憂比而尅惡之大者也故曰大惡以火親水故測
曰匹異同也次七竂有口小鰓大君在無後陳仁子輯注范云君子之化
竂如清風火性炎上猋飈流布口語之放訟而止之鰓骨也大君爲六也
子於五故六爲大君也大君居之能制口訟雖其小鰓無有後言七爲口
語六水七火水賊於火故止口語也測曰竂口小鰓賴君逢也陳仁子輯
注范云賴其大君彌縫之也　胡次和集注司馬云王本無鰓字小宋本
無作其今從宋陸范本范水宋本達作逢今從宋陸王本鰓蘇來切次八
琢齒依齦三歲無君陳仁子輯注范云三終也陽成於三故爲終也竂比
之家唇齒相附唇亡齒寒故依齦齗也八木也金金尅於木下不竂上
猶民不依君故終歲無君也測曰琢齒依齦君自拔也陳仁子輯注范云

自攄出於惡也胡次和集注司馬云𪗎語乃切王曰盡之與𪗎相親者也𢦤琢其𥩈而依其𪗎則失其所親矣上九𥩈禍之比先下後得其死陳仁子輯注范云九極反下火行當見故言𥩈禍君先下民民志其死故後得其死力測曰𥩈禍之比終不可奪也陳仁子輯注范云死義盡志志不可劫奪　胡次和集注司馬云九爲禍極而當晝君子同志相比堅不可奪先相兼下則其志益親故雖遇大禍而終得其死力也

永樂大典卷之四千九百二十八　十二先

玄太玄經六

地玄親首第三十四☱二方一州三部一家　陳仁子輯注愚曰親者陽盛而愈無間也夫𥩈者陽交於陰二氣相比猶有違也親者陽交於陽一家相與愈無違也故𥩈以二親以一𥩈以異爲同親以同爲同𥩈以其人合親以其天合以親交𥩈情又深矣曰其膚曰其肉親之道妙矣哉親陳仁子輯注范云陽家七火上下亦象比卦地玄　胡次和集注司馬云陰家火亦準比入親次八日舍東井一十六分七秒小滿氣應親者相愛厚也章云准比陰家火行陽方仁變全眞敦篤物咸親睦陳仁子輯注范云行屬於火曰親者立夏節終於此首之次六小滿氣起於此首次七斗指巳中呂用事陰氣已消陽道得專全眞敦厚萬物親睦故曰親親之初一日入參宿七度　胡次和集注邵云小滿起次八初一入參六度司馬云陽氣純粹故曰全眞初一親其膚其志䶵齬陳仁子輯注范云水之於火氣忌交通然相魁害不可共器陽以釜鼎故言非其膚非其肌膚之變也䶵齬相惡之乃同性異行數相魁故言相惡測曰親非其膚中心閑也陳仁子輯注范云雖性通交有分限也閑限也　胡次和集注司馬云王本

爲親字今從二宋陸范本王曰居親之初而失位當夜失其親道非其膚猶疏遠之人非其肌膚之親而或親之則其志齟齬不相入矣心相防閑失其親道也謂一爲忠始而當夜親非其親者也外雖相親內志不合終必乖離閒者隔礙不通之謂也次二孚其肉其志資戚陳仁子輯注范云孚信也肉骨肉也資用也二爲平人未仕於世志其親戚骨肉而已測曰孚其肉人莫間也陳仁子輯注范云志用親戚故人無間知也　胡次和集注司馬云范本內作肉間作閒王本內作肉間作閒今從宋陸本王曰資取也戚親也其志惟取於相親附也光謂二爲思中而當晝君子以誠信相親之深者也故曰孚其肉章云二居晝爲火而在火行在親之時以火親火親信甚近故孚曰其肉戚戚屬也親比戚屬故測曰人莫間也次三螟蛉不屬蜾蠃取之不迭侮陳仁子輯注范云三火之母當相親愛行母子之思若螟蛉之於桑虫本非親屬義不禦侮故言不迭侮也迭御也測曰螟蛉不屬失其體也陳仁子輯注范云以親爲疏失其本體也　胡次和集注司馬云王本不迭侮作迭侮今從宋陸范本蜾音果蠃郎果切螟音冥蛉音零屬之欲切螟蛉桑蟲蜾蠃蒲盧也屬綴也迭侮猶言御侮也三爲思終而當夜小人不能屬綴其親以御外侮而使之乖離與他人

相合如螟蛉不能自育其子而爲蜾蠃所取也詩云螟蛉之子蜾蠃負之教誨爾子式穀似之　林希逸鬳齋集不屬無類也不迭侮不禦侮也言親非其親緩急不相爲也迭侮猶迭敵也次四賓親于禮飲食几几陳仁子輯注范云几几偕也四爲金以木爲主親親之義必以禮合故有飲食之道金尅於木而以爲主此火之行也木火父母是家之長故爲主也禮會之世以疏爲親況自賓參以身爲賓親也測曰親賓于禮賓主偕也陳仁子輯注范云賓之與主俱有其禮　胡次和集注司馬云王曰几几有法度也光謂四爲條暢而當晝君子以燕饗之禮交通親愛者也賓親其有禮不在飲食孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮賓主偕言皆有禮也章云四居晝爲金而在火行火爲主金爲客主以禮接客故飲食几几然相親也君子之道親比以禮主客相尊故測曰賓主偕也次五厚不厚比人將走陳子仁輯注范云五土也故稱厚土則火子子而不厚父事況親比者乎故將走也測曰厚不厚失類無方也陳仁子輯注范云子不厚母故失類也　胡次和集注司馬云比頻寐切王曰五雖居中而失位當夜當厚者不厚則其所比附之人皆將去之光謂不能親其所當親厚其所當厚使比近之人皆棄之而走失類孤立尼無日吴子大叔曰吾不

郁矣其誰云之次六厚厚君子秉斗陳仁子輯注范云斗處中央而衆星
拱之四時爲候取正於是六亦爲水雖魁其本能以厚德處中居正猶君
子執中直之心無欲於人測曰厚厚君子得人無疆也陳仁子輯注范云
君子德厚故得人也　胡次和集注司馬云六爲盛多而當晝能親厚其
所厚者也夫君子厚近而遠者至親親而踈者附如斗居中央而衆星其
之故曰君子秉斗　林希逸鬳齋集厚厚親其所親也斗居中央而衆星
環之君子得衆之喻也次七高亢其位疏於同事陳仁子輯注范云七爲
無道之主在六之上高而無民故高亢也有似平王政遂微弱勢在諸侯
事故疏也測曰位高事卑德不能也陳仁子輯注范云位高德卑故不能
也　胡次和集注司馬云宋陸本從作周范作同今從王本疏便是必至
二切人音卑王曰七居過滿之地失位當夜位雖高亢而所行之事則甚
庳細也次八肺附乾餱其幹已良君子攸行陳仁子輯注范云削曰肺柿
曰附八木已而在親家故書肺附如柿之附木親在下木猶支息之附大
木也夫主於幹幹而歡之故言已良親有良幹亦君子之所去而就之也
測曰肺附之行不我材也陳仁子輯注范云乾餱之食非材之致　胡次
和集注司馬云宋王本肺作脯幹作乾行作往王本附作腑今從范小宋

木餱音餱范曰削曰肺肺附如肺之附木王曰有肺附之親而生乾餱之
怨故君子去之詩云人之失德乾餱以愆光謂肺附以喻疏人附著宗主
也民雖微賤猶當分乾餱以濟其親也肺腑之親至疏也猶當以乾餱收
恤之況良幹而棄之乎光微子所以歸周也上九童親不貞陳仁子輯注
范云貞正也九在火行而爲之孫故稱童親順孫之道以奉其上如其不
順爲行所克故不正也測曰童親不貞還自荄也陳仁子輯注范云荄根
也從子反孫故根荄也　胡次和集注司馬云荄古哀切宋曰謂自盡其
根荄也王曰居親之極而失位當夜若童騃之人所親者必不正矣章云
九居夜爲金金爲火孫故稱童童昏無知之義也九在夜故童蒙之小人
也當親之世以小人之道而在火行見克故失其致[正]失其正之道本小人
所自也故則曰還自荄荄本也

太玄斂首第三十五　二方一州三部二家　陳仁子輯注愚曰斂者陽
盛而陰縮也陰陽只是一氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息但陽氣盛而
長則陰自然斂陽氣極而消則陰自然生故六月陽在上則井泉冷十月
陽伏下則地脉温只此氣而已非別有物以爲斂舒也斂之時何時也蓋
交六陽之候也故易之小畜以一陰而畜五陽是小而不能畜也玄之斂

以一陰而遯五陽是小而若能遯者也故贊辭小進不如大退蓋陽至盛處陰自斂而不能見也斂陳子仁輯注范云地主陰爻八木上中象小畜卦　胡次和集注司馬云陽家木準小畜陽氣大滿於外微陰小斂於內陳仁子輯注范云行屬於木謂之斂者言是時純陽據位陰伍於下各自儉斂未相消動故謂之斂斂初一日入井宿二度　胡次和集注司馬云陸曰謂陰小斂萬物之根荄章云純陽充滿於天下微陰斂藏而不見也

初一小斂不貸利用安人正國陳仁子輯注范云古者什一而稅天下之通法也年荒則薄賦故稱小斂也不相代勞謂強弱各別強不凌弱故民安而國正矣測曰小斂不貸其道當也陳仁子輯注范云安人正國得道之當　胡次和集注司馬云貸它代切自一至三微而未著故皆有斂小之象一當日之晝君子賦斂薄而有常不稱貸於民故利用安人正國一曰貸當作貣吐得切次二墨斂戢戢窶救匪貞陳仁子輯注范云貞正也二大也戢小也匪不也為陰中之大故小斂也斂積之家取非其正故不真也測曰墨斂戢戢非所以光也陳仁子輯注范云窶大不正故不足為光榮　胡次和集注司馬云小戢本戢作戢王本窶作窶今從宋陸范本戢息廉切范曰戢戢少也光謂墨貪也小人貪於聚斂喜見小利漸而入於匪正非所以為光美也　宋林瑀潛齋集墨貪也戢戢取之盡錙銖也雖貞不正也言取民纖悉則我之政道寖失矣次三見小勿用以我扶疏陳仁子輯注范云三木也三小八大故小不用到秋八木扶疏而大故可用也以喻物微可大亦木扶疏之時可材用也測曰見小勿用俟我大也陳仁子輯注范云含小扶大故相俟也　胡次和集注司馬云王曰三得位當晝得斂之宜見小勿用是周我滋息以至扶疏盛大也光謂物方微小君子養之以俟其大而後取之禮不麛不卵不刳胎不殀夭草木零落然後入山林皆此意也次四斂利小刑小進大退陳子仁輯注范云四金也金尅木故小刑也收斂之家小進利相侵以至刑殘不如大退守正而已測曰斂利小刑其正退也陳子仁輯注范云小刑為害故正退也　胡次和集注司馬云范本政作正今從宋陸王本次五畜槃而衍繭純于田陳仁子輯注范云五為君位畜養衆名也衍達也五又為土故有田之名謂自居達民盡夏之節以田桑為務天時之利也家性為斂斂利收功惟田以桑故言純于田也測曰畜槃繭純不奪時也陳仁子輯注范云先天不違故不奪時　胡次和集注司馬云解槃也純美也五為繭又居盛位而當晝賦斂不妄生之有時用之有節故六畜蕃衍蠶桑饒美也次六闕

而轢而作太玄而小人不戒陳仁子輯注范云陸爲宗廟水木之母毋在宗廟下之所天也之政也水起于一當衞以進而使作大政宜戒也測曰閑緜之戒不識微也陳仁子輯注范云小人不戒故不識別也　胡次和集注司馬云王本閑緜之戒作閑緜不戒今從宋陸范本閑緜小貌元始也六在斂家過中而當夜斂怨者也怨始於示而至於大小人不戒故怨及之而不自知也　林希逸鬳齋集閑憂也緜微也元首也其憂雖小憂之大者自此而始言當慮微也次七夫牽于車妻爲剝荼利于王姑不利公家病陳仁子輯注范云九焚於木故爲剝荼陽稍大夫引車于外妻剝荼于内此王姑之利也欲貨利于私門故公家病也測曰牽牛剝荼欲之貨也陳仁子輯注范云欲入私門王姑之貨財也　胡次和集注司馬云陸曰貨財夫妻欲財利家不利國也王曰牽車以從而其利微剝荼苦菜而其功寡可以給私室利於王姑不足以供公上也光謂爾雅王父之姊妹爲王姑次八大斂大巔陳仁子輯注范云此本木行金八木也而在斂世八月之時枝枚扶疏葉落歸本故大斂也斂道什一民財匱竭故大巔也測曰大斂之巔所斂非也陳仁子輯注范云過於什一故非也　胡次和集注司馬云范陸王本巔作巔今從二宋本王曰八居斂極而其位當

在人斂者也處禍之中而求大斂必有顚濟之患矣上九斂于時利圖極菑陳仁子輯注范云金在木行无利于人故斂於時也畜積之家必有備蚕綏利圖災也測曰斂于時其可幾也陳仁子輯注范云幾近也重斂之世不可近習也　胡次和集注司馬云王曰圖與禦同光謂九爲禍極而當盡君子當豐穰之時重斂而民不以爲暴所以豫備凶歲禦此極災也幾當作譏言斂得其時雖重無譏也孟子云狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發

地玄彊首第三十六𝌩二方一州三部三家　陳仁子輯注愚曰彊者陽性健而剛也蓋六陽爲乾之候也夫萃天下之至健者陽也而萃陽氣之健者天也故乾者以性情言彊者以體段言皆健也故乾之六爻至上九而始曰亢悔其過也玄之九贊自初一次三次七上九而角四同亦慮其過也陽氣至是非不反之患而無過之患陽之行健大矣哉彊陳仁子輯注范云地玄陽家九金土上象乾卦　胡次和集注司馬云陰家金準乾卦云在乾陰家陽氣純剛乾乾萬物莫不彊梁陳仁子輯注范云行屬於金謂之彊者是時陽氣一統而剛乾在上萬物彊盛謂之彊梁者彊助也彊之初一日入井宿七度　胡次和集注邵云入井六度司馬云范王

本純作純今從宋陸本章云純陽剛健萬物各把其氣以彊梁也初一彊
中否貞無攸用陳仁子輯注范云攸所也水金子也子母之道相扶為彊
故曰彊中不用文德故否正守其性故貞彊梁之人特子為勢故無所用
測曰彊中否貞不可與謀也陳仁子輯注范云彊梁之人不可與謀之於
世事也　胡次和集注司馬云否方久切一為思始而當夜彊心而不正
者也故無所可用次二鳳鳥于飛脩其羽君子于辰終莫之圉陳仁子輯
注范云二為火為鳥而彊大故謂之鳳鳥之高飛必脩其羽猶君子將事
必脩其學也圉止也脩身正行文學優備而會于辰以終天祿無能止也
測曰鳳鳥于飛君子得時也陳仁子輯注范云仕之時也　胡次和集注
司馬云范曰圉止也光謂辰時也二為思中而當晝君子得時彊於為義
人莫之止如鳳鳥之飛其羽脩長人不能制也凡中者皆有得位得時之
象次三柱不中梁不隆大廈微陳仁子輯注范云三稱柱廈屋也屋之須
柱梁猶治之須宰相也柱不固故屋微宰相不賢則國危測曰柱不中不
能正基也陳仁子輯注范云所任非人故基隳也　胡次和集注司馬云
三居下體之首而承於上梁柱之象也當日之夜小人不彊而弱不勝其
任者也不勝其任則國基墜矣次四爰聰爰明左右橦橦陳仁子輯注范

云四在其行行數相扶故稱聰明也橦橦盛也四見扶進自彊不息故左
右盛也測曰爰聰爰明廣士方來也陳仁子輯注范云為臣聰明故衆士來
也　胡次和集注鄭云橦昌容反功司馬云宋陸王本橦作橦小宋作彊今
從范本王本方作禾今從諸家范曰四在其行行數相扶橦橦盛也王曰橦橦然衆扶之貌也
吳曰橦從手字書無之從木者音童范以四為金而木首為金故云行
數相扶不以橦為扶也光謂四為條暢而當晝君子有聰明之德故廣士
方來左右助之所以為彊也次五君子彊梁以德小人彊梁以力陳仁子
輯注范云五居位也故稱君子家性為強故以德也小人處之必以其力是
故彊德以遠小人也測曰小人彊梁得位益尤也陳仁子輯注范云小人
得之益其過也　胡次和集注司馬云王曰五居君位而失時當夜無君
之德小人之彊梁也彊梁以力必有顛危次六克我彊梁于天無彊陳仁
子輯注范云我謂六也六為金子故相保持順能彊梁為土所克我也克
克思過故受天福無彊界也測曰克我彊梁大美無基也陳仁子輯注范
云不善則改故不基也　胡次和集注司馬云王本無基作無彊今從宋
陸范本宋曰無基謂無彊界言廣遠也王曰六為彊主得位當晝能克
彊梁自彊其德則君道益光故至于天而無窮也光謂五以上作消六

過乎中而當晝君子能與時消息自勝其彊者也如是則享有叚福與天
無彊矣次七金剛肉柔血流于田陳仁子輯注范云金喻剛肉以喻人也
行屬于金今火鑠之行世相克若人相刑也血以喻順柔以喻陰陽失之
位處六之上亦爲田故順于田也測曰金剛肉柔法太傷也陳仁子輯注
范云火克金行故太傷也　胡次和集注司馬云王本無流字今從諸家
七爲敗損而當夜小人用法太傷者也以剛金斷柔肉無有不勝血流于
田不仁之甚也次八彊其衰勉其弱陳仁子輯注范云八木也爲金所克故
衰也家性爲彊故彊於衰之中而自勉過但當小弱故曰勉弱也測曰彊
其衰勉其彊也陳仁子輯注范云自强於衰也　胡次和集注鄭氏音
訓云彊其兩切弱而爲强之稱也司馬云八爲疾瘀而當晝君子能彊衰
勉弱不自淪溺者也上九太山拔梁柱折其人顛且蹶陳仁子輯注范云
九爲上山故稱太也梁柱皆折輔佐傲也君子之道以儒得民家性爲强
而輔佐不固顛蹶也測曰山拔梁折終以猛也陳仁子輯注范云九爲金
故剛猛也終以彊猛致於傾亡也　胡次和集注司馬云王本太山拔
作大枝拔今從諸家王曰處彊之極而失位當夜彊而過亢者也光謂小
人彊梁過甚山拔梁折自取顛蹶者也

地玄晬首第三十七☰二方二州一部一家　陳仁子輯注范曰晬者陽
體健而晬也易論乾之德曰剛健中正純粹精也大槩剛健者無以用而
觀也純粹者獨以體而言也理在天下粹則正駁則不正故陽之健而不
息如不雜之玉也陽之粹而不亢如無瑕之玉也本兼有二也玄之象乾
曰强强不足盡其體而又以晬明之即十翼剛健純粹之說也晬陳仁子輯
注范云地玄陽家一水下下亦象乾卦　胡次和集注司馬云陽家水亦
準乾晬與粹同陸曰乾純粹精也章云準乾陽家水行陽氣袀晬清明物
咸重光保厥昭陽陳仁子輯注范云行屬於水謂晬者言是時陽純袀晬
清明其光萬物昭著保安於陽純粹其道故謂之晬晬之初一日入井宿
十一度　胡次和集注鄭云袀舊音均按戎衣曰袀義取均一也司馬云
王本袀作初今從諸家袀與均同宋曰保安也是時陰氣欲藏於下陽氣
袀晬清明故萬物高者下者皆重光華安其性命而煦陽之德矣陸曰袀
晬猶純粹也初一晬于內清無穢陳仁子輯注范云此水行也一亦爲水
而家性純晬二水重清故無穢也在初爲內測曰晬于內清無穢也陳仁
子輯注范云重清居之故無穢也　胡次和集注司馬云一爲思始而當
晝君子純粹在心清明不雜故能總羣元成萬務也　林希逸鬳齋集言

初心之純也無穢不雜也次二冥駁冒睟睎于中陳仁子輯注范云睎慜
也駁不純也水上之火故不純也家性純粹而二冥冒不純其德在於下
中故慜也　測曰冥駁冒睟中自慼也陳仁子輯注范云慼隱也慜也在中
故隱也　胡次和集注司馬云睎與悉同女六切慼於計切陸曰慼隱也
范曰睎慜也駁不純也光謂二為思中而當夜小人於冥昧之中以駁雜
之心冒沒純粹雖外以欺物而心不免慜也　林希逸鬳齋集冥冥昧之
中駁雜以萌則其粹美皆冒沒矣睎與悉同慜也慼於計切隱昧也次三
目上于天耳下于淵恭陳仁子輯注范云目為二也耳為一也火性炎上故
目上天也三為進入在純粹之世恭敬時宜耳目所耀聰明其事故上下
偏也測曰目上耳下聰察極也陳仁子輯注范云上下耳目故察也　胡
次和集注司馬云王本無恭字今從諸家三為思終而當晝君子思慮純
粹則聰明無所不通故曰目上于天耳下于淵雖然不敢以此自恃猶嚴
恭寅畏所以能全其粹也次四小人慕睟失祿貞陳仁子輯注范云四者
金之母也母子之恩故相慕也言失祿者家性為睟而不純家內相親慕
故失祿也雖失而正故貞也測曰小人慕睟道不得也陳仁子輯注范云
失祿不得也　胡次和集注司馬云王曰失位當夜其道已駁雖慕純粹

之道而失其稱祿與貞正也次五睟于幽黃元貞無方陳仁子輯注范云
五為君位處中為貴黃中通理君之美也君木之行土克於水故幽黃也
中央之位純粹其德無施不可故無常方測曰睟于幽黃正地則也陳仁
子輯注范云地包黃故乃正其法也　胡次和集注司馬云陸曰則法也
王曰居中體正得位當晝為睟之主純德大明睟于幽玄之中而有黃中
通理之德元始貞正其道無方不可名也光謂元者善之長也五為中和
而當晝君子雖在幽隱不失中和之道所以為粹也守其元正以應萬務
無施不通如地之德亦以幽黃元貞成萬物也　林希逸鬳齋集幽冥也
黃中也其睟在心也元貞大正也無方不可定名也即是黃裳元吉之義
次六大睟承愆易陳仁子輯注范云六陰也在水之行二水并合故稱大
五克于六故承愆也愆過之先易以成非故言易也測曰大睟承愆小人
不克也陳仁子輯注范云有愆而改衆小人之所能也　胡次和集注司
馬云王本贊云大睟承愆小人不克測云大睟之道小人不克今從諸家王
曰六居盛位睟之大者而失位當夜故承之以愆光謂五以上作消六過
中而當夜不能全其純睟者也天白王易瑕清水易汙故大粹者非小人
之所能全必將承以過差也次七睟辰愆君子補愆陳仁子輯注范云七

火也爲行所克故言辰慾純粹之性有過既改猶君子之行獨繼其闕故
言補也測曰粹辰慾善補過也陳仁子輯注范云君之有過則臣善補也
胡次和集注司馬云王曰七居禍始是粹時之慾然以得位當晝不失
君子之德故能補過無咎也光謂時之有過惟君子能補之以成其粹也
詩云袞職有闕惟仲山補之 林希逸鬳齋集辰時也人雖無過當過
之時能以粹易慾則善矣次八粹惡無善陳仁子輯注范云八爲禍中而
純於惡故言無善也測曰粹惡無善終不可佐也陳仁子輯注范云無善
之人不可佐也 胡次和集注司馬云王曰失位當夜純乎惡德則善無
由而人矣光爲八謂疾於而當夜純惡無善之人何可輔也上九粹終永
初貞陳仁子輯注范云九金也水之母母爲粹終長於正純粹之道故貞
也測曰粹終之貞誠可嘉也陳仁子輯注范云永守正道故可嘉也 胡
次和集注司馬云王曰九居數極而得位當晝是能保其純粹不失善道
永如初之正也光謂九爲粹極能慎終如始全其純正者也

地玄盛首第三十八𝌫 二方二州一部二家 陳仁子輯注恩曰盛者陽
氣極而大也天下之理大非難而有其大者難盛非難而有其盛者難奚
自貴池而盛亦自貴池而衰可畏也易之大有以五陽包一陰而火在天

上故貴於有其大玄之盛以六陽富家陰而大生地二故戒於其盛發辟
曰盛不墨曰作不恃易大有主九發未當以盛自盈聖賢處盛大之會不
以善而以憂其戒蓋甚遠也盛陳仁子輯注范云地玄陰家二火下中象
大有卦 胡次和集注司馬云陰家火準大有入盛次二三十三分 三十
秒日次鶉首芒種氣應斗建午位律中蕤賓章云准大有陰家火行陽氣
隆盛充塞物寘然盡滿厥意陳仁子輯注范云行屬於火曰盛者小滿氣
終於此首之初一芒種節起於此首之次二是時陽氣隆盛充滿於天地
間故萬物字生寘寘然滿其意故曰盛盛之初一日入井宿十六度 胡
次和集注卯云中五度司馬云王本寘作寘今從宋陸范本寘音田宋曰
寘然滿貌初一盛不墨失其德陳仁子輯注范云墨謙也寘主也家性爲
盛陰家之陽故不墨也盛而不墨故失玄冥之德測曰盛不墨中不自克
也陳仁子輯注范云不自克損故失德也 胡次和集注司馬云宋陸本
中作終今從范王本陸曰克勝也不能自勝其嗜欲王曰一居盛始而當
夜盛而不能默者也如此則失其闇然之德矣光謂墨法也凡盛之道非
致盛之難處盛難也一爲思始而當夜盛而無法以自制約則喪其幽隱
之德也章云一居夜小人也處盛之世務盛爲事不能隱墨爲心故失幽

冥之德測曰中不自克也謂中心自保不能冥德也　林希逸鬳齋集時
雖盈而不以法則自守則失中心之德異法也冥心也次二作不恃克大
有陳仁子輯注范云以大居大炎炎熾盈盈而不恃須時而行故可大有
萬物也測曰作不恃稱玄德也陳仁子輯注范云大有萬物故得玄妙也
胡次和集注司馬云稱人證功王曰居盈之時得位當晝明乎自然之
道是有作爲之功而不恃其功如此則能至於大有矣光謂二爲思中而
當晝作而不恃爲而不有雖其不有故能大有也稱當也次三懷利滿匈
不利于公陳仁子輯注范云木爲火母母而懷利明爲私事故不利于公
也測曰懷利滿匈營私門也陳仁子輯注范云不利于公故立私門也
胡次和集注司馬云三爲思上而當夜君子諭於義小人諭於利小人思
慮求盈不過營利而已故曰懷利滿匈利於私斯害於公矣次四小盛臣
臣大人之門陳仁子輯注范云四爲公侯位次於五故小盛也當上臣五
恐見克害重自思慮故曰臣臣王公大人四亦爲門故言大人之門也測
曰小盛臣臣事仁賢也陳仁子輯注范云重臣奉五故賢之也　胡次和
集注司馬云王本仁作人今從宋陸本四爲福始故曰小盛也臣臣自卑
賤之意也君子當小盛之初能自卑賤承事仁賢以致大盛凡爲大人者

未有不由此道而出故曰大人之門也次五何福滿肩提禍揮揮陳仁子
輯注范云五爲天子而在盛世世盛道治君德至明故何福也提持也揮
揮然敬也何禍恃禍而自儆戒無所失也測曰何福提禍小人之道也陳
仁子輯注范云五在陰昔福禍混合故曰小人之道也　胡次和集注司
馬云宋本揮揮作闓闓今從范王本何胡可切王曰揮音纏義亦取其相
纏不去之象陳音舟又徒舟切曰五居盛位故云何福福至盛故云滿肩
極盛必反故云提禍光謂凡晝當夜者皆小人之道也以小人而享盛福
禍必隨之故曰何福滿肩提禍揮揮　林希逸鬳齋集何與荷同揮音纏
又音舟衆多之意滿肩言不自勝也提取也言小人受福不能自勝必自
取禍次六天錫之光大開之疆于謙有慶陳仁子輯注范云六爲宗廟故
天錫也奉之以禮而在盛世故大開其疆無限極也謙以致福故有慶也
測曰謙天錫之光謙大有也陳仁子輯注范云謙尊而光故大有也　胡次
和集注司馬云范王本錫作錫今從宋陸本六爲盛多極大而當晝君子
受天明命大啓土宇者也夫極盛難處也故必用謙然後有慶次七乘火
寒泉至陳仁子輯注范云火至熱也泉至寒也以火居火故曰乘火也陽
極則陰生火死則水生水火相剋故寒泉至也測曰乘火泉至禍不遠也

陳仁子輯注范云水魁於火故禍違也　胡次和集注司馬云范本測曰乘
火衆至禍不遠也今從宋陸王本王曰當盛之時亡居過滿又與本首同
爲火數二火之盛炎炎上干爲六所忌故寒衆將至而有撲滅之憂也光
謂之爲禍始而當夜乘火者盛之極也寒衆至者滅不久也　林希逸鬳
齋集火方炎而水忽至必能滅之盛極必衰之喻也乘盛也次八挹于滿
熒幾後之傾陳仁子輯注范云傾危也幾近也木在火行陰家所長子盛
母晉恐見熒燎故先自挹損以爲後戒不戒之家後近危也測曰挹于滿
幾危也陳仁子輯注范云木火之家近於危也　胡次和集注司馬云宋
陸本挹作抑今從范王本　王本無熒字今從宋陸范本范本幾不免也作
幾危也今從宋陸王本幾音裝又音機王曰得位當盡善於處盛滿而能
挹必後之傾危而不傾盡纖挹以免也㤙盛之極非挹滿之道殆不免乎
林希逸鬳齋集挹損也熒炎也既盈滿之時宜自挹損而反以炎熾自
矜乃後自傾危之地也幾兆也測曰幾危者謂此乃傾危之幾也上九極
盛不救禍降自天陳仁子輯注范云金者乾故爲天天位之終故爲極在
盛之家故極盛也八見七盛而知自損以爲後戒九以金性悍而盛終必
消鑠故禍降也測曰盛極不救天道反也陳子仁輯注范云盛極則衰道

反覆也　胡次和集注司馬云九居盛極當日之夜走禍之窮盛極必衰
者也
地玄居首第三十九　二方二州一部三家　陳仁子輯注愚曰居者陽
正位而物得其所也夫陰陽易位則物不可一日而處男女易位則家不
可一日而居故序而無別亂之所由生也易以陽上陰下正家人之位言
以陽盛陰弱爲安居之方曰无守厥家曰長幼序序曰少女提壺利考家故
陽者父道也夫道也兄道也家之長者也長者既正又安有牝雞之晨勃
谿之債鬩墻之爭紛紛厥居者居陳仁子輯注范云地主陽家三木下上
象家人卦　胡次和集注司馬云陽家木準家人章云准家人陽家木行
陽方踱膚赫赫爲物城郭物咸得度陳仁子輯注范云行屬於木謂之居
者言是時陽氣踱萬物之肌膚赫然盛大包圍閈郭若城郭也故萬物之
生皆得其度數而安其居故謂之居居之初一日入井宿二十一度　胡
次和集注郎云二十度司馬云范本萬物咸度作物咸得度今從宋陸王
本踱音據宋曰爲物城郭欲萬物皆安其居陸曰踱充實貌陽爲城郭爲
物皆得其中故曰咸度也王曰城郭在外之象尤謂膚亦當作踱踱動作
貌梁貌爲物城郭者言養衛萬物使陰氣不得傷也度當作宅宅古也字

宅者也初一匪譽匪咎克守厥家陳仁子輯注范云一爲下人君首之始水性主黙故不求譽以繼咎悔故能保家居正而已測曰匪譽匪咎其道常也陳仁子輯注范云無咎無譽得道之常也　胡次和集注司馬云一居家之最下子孫之家當日之晝能守常道無咎無譽保家之主也次二家無壷婦承之姑或洗之塗陳仁子輯注范云二本子也而陰者非女則婦壷禮也居家無禮婦尚姑事上僭丈夫猶見洗濯而以塗也測曰家無壷無以相承也陳仁子輯注范云無禮之家婦不承順於姑也　胡次和集注司馬云壷者承上以養人者也家無壷下不供養也二居下體之中有婦之象婦者所以承姑也今反使姑承之爲之洗塗服勞辱之事上下失序逆莫大焉　林希逸鬳齋集洗猶與均壷尊酒器也婦之事姑無盥酒之器乃行酒於地上非禮也洗猶書曰洗腆致用酒也塗泥塗也即在地之意次三長幼序序子克父陳仁子輯注范云三爲進人家道以禮長幼有序以木居木故曰序序也克能也子能與父事有似揚爲與太玄也測曰子克父乃能有興也陳仁子輯注范云子能事父故有所興致也　胡次和集注司馬云范本作長幼序序今從宋陸王本王曰得位當晝故居室有倫長幼各得其序子能幹父之業者也光謂三居下體之上

而當晝幼能事長子能任其父事者也次四見豕在堂狗繫之遮陳仁子輯注范云四金也戍爲狗亥爲豕亦爲家爾故見豕在堂也遮迹也狗系豕迹居家之道也測曰見豕在堂其體不慶也陳仁子輯注范云慶者不以害悖爲喜也　胡次和集注司馬云遮音剛又戶郎切繫與系同遮獸迹也狗豕皆汙穢之物堂尊者之處也四爲下祿而在中體位稍尊矣然當日之夜小人之道也凡爲家之道正其身然後可以齊家今四在堂而有豕行則在下者亦如狗繫迹而進不可止也慶善也　林希逸鬳齋集遮音剛獸迹也堂尊處也既有豕在則狗亦相繼而至也繫遮猶接迹也此自辱以招辱之喻次五軸轤調安利富貞陳仁子輯注范云五爲天位居中制遠前後相承故以軸轤喻也土在木行爲木之財故利富之正也測曰軸轤安和順其殭也陳仁子輯注范云調安百姓在境界也　胡次和集注司馬云軸直六切轤落胡切王曰不失其居而無遠不適庶幾之義也五既得位當晝爲居之主性必消者也故軸轤調安而有所利富不失其居室之道乎光謂軸船後用舵處也轤船前刺櫂處也五居盛位而當晝君子能治其家者也軸轤調安則衆類以寧上下和順則家賴以齊富者家之福也富不失正所以爲美也其富作無次六外其井竈三歲見

背陳仁子輯注范云三終也六爲水故稱井井竈以脩祿食也宗廟之道
酒食爲先今而見外故言三歲背也 測曰外其井竈三歲不享也 陳仁子
輯注范云井竈見外故不享祭 胡次和集注司馬云王曰三歲數之終
也光謂井竈者飲食之資家之要務也而外之則家何以養矣六過中
而當夜小人不能睦其宗族之賢者而疎外之不過三歲則親皆叛之矣
不享者不得飲食也 次七老父擐車少女徒壺利考家 陳仁子輯注范云
七木之子也以八爲爲文五爲車八引于五故曰擐車也考成也壺禮也七
爲仲女八位過老而得仲教故謂之少有禮之女以成家事故利考家也

測曰考父擐車其體乃莊也 陳仁子輯注范云利於少女故自嚴莊以成
慎也 胡次和集注鄭云擐胡慣切司馬云王本考作于今從宋陸范本
擐音患擐貫也以手貫車轅而行之所以載物也提壺者承上以養也考
成也七居上體有尊長之象老父者家之至尊也少女者家之至卑也尊
能載衆卑能承上故利以成家也夫齊家者不可以不嚴也故其體莊嚴
然後能載衆也易曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 次八反其几虁其
牝凡家不吉 陳仁子輯注范云八爲老父飯用几今而反之非以養老也
牝雌也吉美也今而虁等故家不美 測曰反几虁牝家用不臧也 陳仁子

輯注范云老而不養故不善也 胡次和集注司馬云二宋陸本牝皆作
牝王作牡今從范本 其家宋陸作九家范小宋作几家按古其字作丌因
此致誤耳今從范本牝與匕同几當上承匕當用一理之常也 八爲禍中
而當夜反其几者幼不承長而上不覆字也虁其匕者家不統於尊而用
事者衆也吉美也幼不承長尊不統卑家道壞亂故不美也 章云八居夜
處居之時年已八十古者七十懸車不仕八十君或賜之几杖今八小人
也當憑几之時反棄而不用而以嬖妾類几蓋非家之美者也故測曰家
不臧也謂其用牝代几而不善者也 林希逸鬳齋集几以家食今反之

也只用一今二之其家必不美矣言所用失道也 牝與匕同吉美也 此五
家不用禮法之喻 上九株生蘖其種不絕 陳仁子輯注范云金在木行木
爲金財道終斁訖有財不用故木復生也窮上反下家道以興故種不絕
也 測曰株生蘖其類乃長也 陳仁子輯注范云株而生蘖故長也 胡次
和集注司馬云蘖魚列五葛二切種章勇切王曰九居過亢枯朽之象
得位當晝株而生蘖者也光謂木斬而復生曰蘖九爲禍極家已絕矣
而當日之晝是尚有餘種能復興其家者也 林希逸鬳齋集木斬而復
生曰蘖枯株再生蘖則其種不絕矣書曰若顛木之有由蘖是也 此既發

而復興絕而復續之喻
地玄法首第四十三 二方二州二部一家 陳仁子輯注愚曰法者陽生
物而載乎有則者也易曰井通而困窮夫通其用而濟人者井也通其用
而馭也者法也井以奉之初而居二陽往上而陰來下故養而不窮法以
乾之全而次三陽盤上而陰藏下故繩而不亂井不可改法亦不可改玄
曰紀綱曰準繩觀之天地間洪纖高下之有度也飛潛動植之有則也陽
唱而陰和君治國者有國法治兵者有兵法而物井乎有條矣法陳仁子
輯注范云地玄陰家曰金中下象井卦 胡次和集注司馬云陰家金準
井改邑不改井無喪無得往來井井 有法之象陽高縣厥法物仰其墨莫
不被則陳仁子輯注范云行屬於金謂之法者言是時陽氣上在九天之
上洞下重淵之內陰當上而微伏陽亦升而造在天之上故言高縣物由
之而生故仰其墨墨謂繩墨也動以法則故謂之法法之初一日入井宿
二十五度 胡次和集注邵云二十四度司馬云縣音玄宋曰墨者法之
繩墨也光謂是時陽氣極高物咸象之莫不蒙被其法章云純陽之氣極
於此有大光為物之表儀模範定物咸所為取則也初一造法不法陳
仁子輯注范云一則金子子母之道禮法為先故言造法法者以法不法

也水以平施純陽積形法不可渝也測曰造法不法不足用也陳仁子輯
注范云化之以禮不足大用法也 胡次和集注司馬云王曰作法之初
而失位當夜不足法者也光謂一為思始故曰造法法言曰模不模範不
範為不少矣章云一居夜為水惟水為準故可作法小人當是法乃不法
故測謂不足用也 林希逸鬳齋集造作也作法而不應法何可用也次
二摹法以中克陳仁子輯注范云摹索取也克勝也索法以中故可勝任
也測曰摹法以中眾之所共也陳仁子輯注范云縣法於上眾人所共奉
而行也 胡次和集注司馬云摹與模同摹猶制也二為思中而當晝制
法以中然後能成也洪範皇極衆之所共由也次三準繩不甫亡其規矩
陳仁子輯注范云矩以方物規以正圓甫始也準繩先始改法度亡也測
曰準繩不甫其用爽也陳仁子輯注范云不奉於法有差貳也 胡次和
集注司馬云甫美也爽差也不能正其身如正人何次四準繩規矩莫違
我施陳仁子輯注范云平準在上下不敢違規矩法度君之所施臣而奉
之故言莫違也測曰準繩規矩由身行也陳仁子輯注范云善事不違於
上也 胡次和集注司馬云君子先修其身其身正不令而行次五鵲陸
陸鵲窴腹井潢洋終不得食陳仁子輯注范云五為天位施法於中五土

六水故以井喻橘以行瓶陸實滿也餅腹滿溢故潰洋也家性為法餅雖
滿溢不可得妄食也測曰餅實腹非學方也陳仁子輯注范云方道也君
臣相奉非可學以道也　胡次和集注司馬云宋陸本實作寘今從范王
本繘音橘寘音田潰音黄陸曰方道也王曰餅寘腹不可以盈也井潰洋
小多之貌也終不得食者汲引之道非也光謂繘汲索也陸陸索下貌餅
腹先實則水不得入井雖潰洋終不得食也學者虛以受人則人樂告之
互居井之盈而當日之夜小人先自驕滿不能納物者也　林希逸鬳齋
集繘音橘汲索也陸陸索下之貌餅腹先填滿也潰洋猶汪洋也索雖下
水雖多餅既滿何以得水此非虛心以求益者也次六于紀于綱示以
貞光陳仁子輯注范云匪正於下君明於上君臣道敗故綱紀正也測曰
于紀于綱大統明也陳仁子輯注范云綱紀一張統御明也　胡次和集
注司馬云王曰以貞正光明之道俾人不惑光謂六居上祿以施其法能
紀綱天下示人正光之道者也　林希逸鬳齋集紀綱既定而示以正大
光明之道則治統得矣次七容網離于淵不離于鱗陳仁子輯注范云七
為網六為淵網離于淵鱗物所害猶苛法於世百姓之疾也測曰容網離
淵苛法張也陳仁子輯注范云容于將網且張於上也　胡次和集注司

馬云王曰七居過滿而當夜作法太密網罹于衆而鱗不寧法施于國而
人不便者也光謂七為網又為敗猶而當日之夜法苛民駭者也故曰容
網離于淵不利于鱗次八正彼有辜格我無邪陳仁子輯注范云格至也
我我百姓也彼謂九也九充于八雖在法家位次當進無邪曲也測曰正
彼有辜毆而至也陳仁子輯注范云毆除以正至於九也　胡次和集注
司馬云毆與驅同宋曰驅百姓使至無邪也王曰八居上體之中而當晝
能用其法正其有罪以至於八無邪心也光謂格至也正有辜以至無邪
用刑之善者也舜曰刑期于無刑上九井無幹水直衍匪谿匪谷終于愆
陳仁子輯注范云衍達也愆過也九金也金生於水井之象也幹以捍
於井泄取有時八者木也當錯井幹金尅於木故無幹無幹故直衍也無
幹之井故以谿谷喻也測曰井無幹法妄恣也陳仁子輯注范云妄亂也
無幹之井妄自恣也　胡次和集注司馬云王本匪谿匪谷作利心匪谿
今從宋陸范本幹音寒范曰幹以捍扞於井泄取有時王曰處法之極而
當夜無法者也國而無法則人易犯井而無幹則水衍溢也光謂九為禍
極而當夜法罔妄姿無常與無法同民志迷惑不知所從則胃犯而終亂耳
如井無幹水將衍溢非谿非谷而注射妄行終于愆過而已矣

地玄應首第四十一𝌮二方二州二部二家　陳仁子輯注應曰應者陽極盛而陰自應也天地陰陽之氣有以流行言有以定位言一動一静互為其根如太極之兆會以流行言也分陰分陽兩儀立焉如日月水火之旁薄以定位言也特陽唱而陰應則成物陽唱而陰不應則不能成物世有温泉而無寒火陰能從陽陽不能從陰也故易之離以陽附陰則虚而明言之應以陰求陽則應而和是時也六陽已極之會一陰漸生之時也陽上陰下如鼓應桴測曰應數類又曰應其發然也君謂極陽微陽其應豈果待于徵哉應陳仁子輯注范云地玄陽家五土中中家離卦　胡次和集注司馬云陽家土準咸入應次六一十八分五秒夏至氣應故兼準離章云準咸陽家陽氣極于上陰信萌于下上下相應陳仁子輯注范云行屬於土謂之應者芒種節終于此首之次四夏至起於此首次五斗指午韃賓用事陽極陰生上下相應故謂之應應之初一日入井宿二十九度　胡次和集注鄒云夏至起次五司馬云信猶聲兆也初一六幹羅如五枝離如陳仁子輯注范云羅布也如辭也離附麗也一為水幹以喻君枝以喻臣水出泉而流百川布施於上枝離而著之臣之附君如水之趨川也測曰幹羅如附離君也陳仁子輯范云下之奉上相附之道

林希逸鬳齋集幹本也六幹而只五枝不能輔其本矣羅列也離麗也此君不得臣之喻次二上歷施之下律和之非則否陳仁子輯注范云否不通也二為離離為文明故以歷律言之也家性為應天正之中故上下相應也歷以紀歲律以和聲施於百姓奉以成務其非法者則不通也測曰上施下和匪其肯也陳仁子輯注范云歷律所施雖或非肯皆從化也胡次和集注司馬云范本真作肯今從宋陸王本和胡卧切歷謂十二辰也律謂十二管也斗建十二辰於上律布十二管於下上下相應苟乖其合則不應也章云二居夜為五夏律為之管以埋於地用候氣至故曰下和上下之氣數相應則庶民和百穀登苟差爽不應則天地之應否而不通也歷象律呂乃智者之所作故測曰非其真二居夜故其得失未衆也林希逸鬳齋集歷施于上以觀星辰之行律和於下以聚地氣之應律歷迭更相治也非則否者違此則不可用也匪其真者言不得正法也只曰上施下和不曰非則否者省文也次三一從一横天綱罠罠陳仁子輯注范云罠罠廣大也南北為經東西為緯故從横也綿絡天地羅網廣大故罠罠也測曰一從一横經緯陳也陳仁子輯注范云天地為文揚子王度布陳於天下也　胡次和集注司馬云從即容切罠陳音郎吳郎宕切

范曰罠罠廣大貌王曰天網罠罠疎而不漏之意光謂三爲思上而當晝
君子能經緯天地者也離爲文明又有網罟之象　林希逸鬳齋集罠音
郎又郎宕切廣大貌網有經緯而後成故曰一從一横此法令全備而漏
疎之喻天網猶天則也自然之法也次四據我罘罟絓羅于野至陳仁子
輯注范云我我萬民也四爲公侯以正義治百姓而嚴刑法百姓不犯之
者衆猶禽獸絓網故言于野至也測曰據我罘罟不能以仁也陳仁子輯
注范云施網爲害故不仁也　胡次和集注司馬云據音爰罘音浮絓胡
卦切四者陽氣將熄陰氣將生德去而刑至者也又離有網罟之象故曰

爰我罘罟絓羅于野至者言其事將至如云履霜堅冰至也次五龍翰于
天貞栗其鱗陳仁子輯注范云五爲天位故以龍喻貞正也栗危也翰高
也處尊之位正其道實以應天時居上戒危故貞栗也鱗甲正定無紀非
義故翰于天也測曰龍翰之栗極懼墜也陳仁子輯注范云過五無民故
懼墜矣　胡次和輯注鄭云翰舊音寒按翰猶飛也栗注云栗危也按栗
謂戰栗危謂危懼司馬云翰胡安切王曰居中體正得位當晝爲應之主
故象龍飛于天光謂龍以喻陽翰飛也五爲純陽盛大之極故曰龍翰于
天君子居盛大之極不可不正不可不懼故曰貞栗其鱗次六熾承于天

冰萌于地陳仁子輯注范云熾盛也冰陰也水冠於土故盛也水氣升上
陰動地下陰盛陽衰故陰萌生地故言于地也測曰承天萌地陽始退也
陳仁子輯注范云陰氣上升故陽退也　胡次和集注司馬云王本熾承
作盛古熾字今從宋陸范本熾陽之盛也冰陰之極也六當夏至之和陽
極陰生之際小人道長君子道消故曰熾承于天冰萌于地儆戒之微蓋
在於是也　林希逸鬳齋集陽長之極上至于天而陰已萌于地矣言陽
進極而陰生也熾陽也承接也次七曰疆其衰應蕃貞陳仁子輯注范云
應當也蕃盛也七爲失志過盛則衰年高失志而日自強政衰委賢故曰

蕃正測曰日疆其衰惡敗類也陳仁子輯注范云惡不以賢敗其類也
胡次和集注司馬云惡烏故切七爲禍始而當晝君子能自疆其衰則應
之者蕃多而不失其正也次八極陽徵陰不移曰而應陳仁子輯注范云
極陽則陰極陰則陽如相召也不移日者陰陽之道陽徵則陰極陰陽有
來往不復移日須有召者而應之也測曰極陽徵陰應其發也陳仁子輯
注范云不召而至故應其時而自發矣　胡次和集注司馬云王本徵作
微其作時今從宋陸范本治極召亂盛極召衰福極召禍不移日而應也
上九元離之極君子應以大稷陳仁子輯注范云稷側也九爲陽極元大

也九任恩家而爲之終其道大極傾側自危不安其位金剛陽訖不能治陰陰當上升委祿任賢有似堯老咨舜也測曰元離之極不可遏止也陳仁子輯注范云陰當上升乃不可止也　胡次和集注司馬云范本作不可遏止今從宋陸王本陰四遏止也王曰大稷日將暮也吳曰稷音義與昃同光謂元離大明也大明之極極盛必衰君子慮時與之消息故曰君子慮以大昃

地玄迎首第四十二𝌯 二方二州二部三家　陳仁子輯注悉曰迎者陰生而若有所逆也凡以男取女曰迎以主接賓曰迎若陽後而陰生亦曰迎何也夫有所迎而至者八也無所迎而至者天也游氣紛擾天地間陽升於上者極而漸消則陰生於下者隨而漸至故不待迎而若迎也易之咸無心之感也玄之迎無心之迎也艮一陽而下於兑陰之女自然有不感之感迎六陽而交乎地六之水自然有不迎之迎若一迎以它七迎以交八迎以中庭九迎以床足陽之於陰不待不迎若涉於迹而迎者其天也迎陳仁子輯注范云地玄陰家六水中上象咸卦　胡次和集注司馬云陰家木亦準咸入迎次二日舍輿鬼陰氣成形乎下物咸遡而迎之陳仁子輯注范云行屬於水謂之迎者言是時陰在物初六始卦用事日以

消陽形成於三陰息物裏向而迎之故謂之迎迎之初一日入鬼宿一度胡次和集注鄭云入井三十三度司馬云遡音素宋曰遡向也章云此晝夏至後五日也陰氣日以潛長陽氣日以暗消萬物負陰而抱陽今漸去陽而迎陰者也衛曰遡乎形錯曰迎知前悉其義也注謂始卦用事蓋謂初六一陰而遏五陽故引以爲義也初一迎他匪無貞有邪陳仁子輯注范云五爲君位它爲二也二者火也一爲水水在水行遊欲迎二火水相魁故不應也五位不正故曰無貞測曰迎他匪應非所與并也陳仁子輯注范云水火相害不可相并也　胡次和集注司馬云王曰庭迎之初而失位當夜迎之不以其道者也物之非其宜應而往迎之則失正而爲邪也光謂迎準咸感也一爲思始而當夜感於外物而非正應者也次二蛟潛於淵陵卵化之陳仁子輯注范云二爲甲蛟龍類也二在水下故曰蛟潛蛟潛於水產卵高陵下復於淵家性爲迎氣應相感然後剖化猶君臣父子以道相感精迎誠致不言而動也人或陰言百姓和之陳仁子輯注范云人爲五也陰首所掃故稱陰也位尊令行故百姓和之有似大舜幽耕於野言加二妃萬民乃至也測曰蛟潛之化中精誠也陳仁子輯注范云中誠所感化大行也　胡次和集注司馬云王本或作有小宋本人

或陰書作八書或陰今從宋陸范本和朗卧切范曰蛟潛於水産卵高陵下復於淵氣應相感然後剖化光謂二為思中而當晝君子精誠之至無所不通也易曰鳴鶴在陰其子和之　林希逸鬳齋集蛟潛於水産卵在陵而復於淵以氣感之自然剖化此言發于隱而雖遠必應之喻陰隱也言以誠感人也次三精微往來妖先靈覺陳仁子輯注范云三木也水之所生精誠微感不言而至子母之恩靈神也神之所感妙物為言雖有妖祥神所先覺信以復災此之謂也測曰精微往來妖咎徵也陳仁子輯注范云咎徵雖見信禳之也　胡次和集注司馬云三為思終而當夜天人之際精進祲相感人失其道妖靈先覺也次四裳有衣襦男子目珠婦人嗄鉤貞陳仁子輯注范云四金也水之母母子相養猶衣裳相扶也水中之金故為珠金而陰四鉤之象也四為少女金剛猶男男女之道不有私議今而相目有珠鉤之貨非所以遠嫌也衣裳有制珠鉤有度雖不相交錯不失其正故貞也測曰裳有衣襦陰陽感也陳仁子輯注范云貞以珠鉤相感之謂也　胡次和集注司馬云王本感作盛今從諸家襦音儒短衣也嗄色甲切吳本作嗄音帝次五黃秉否貞陳仁子輯注范云五天位也在中為黃秉秉四也六陰在上四親秉之金不合化故否以陽秉陰貞也

測曰黃秉否貞不可與朋也陳仁子輯注范云君道尊貴不可與為朋友之交　胡次和集注司馬云秉時證切王曰五雖居中而處陰當夜不正而秉中位故曰黃秉否貞光謂不正當位不足合也次六玄黃相迎其意感感陳仁子輯注范云六為宗廟天玄地黃天地相迎則風雨時調君臣相迎則致敎以度天地相感故重感也測曰玄黃相迎以類應也陳仁子輯注范云玄黃五色推類求也　胡次和集注司馬云范曰天玄地黃天地相迎則風雨時調君臣相迎則致敎以度光謂六為極大感之盛也自天地至于萬物君臣上下夫婦朋友無不以類相應也　林希逸鬳齋集玄黃天地也天上地下而時乎相迎以意自相感也與咸卦同次七遠之貼近之格迎父迎逅陳仁子輯注范云迎逅避近解脫之貌也詩云見此避逅此之謂也七為六父六水七火火近於水水則熄遠於水火則熾熱怒故有格擊之言而在迎家故相奉迎解脫之意以相化道如父子也測曰遠貼近格失父類也陳仁子輯注范云類法也本性曲直而七失上故失其法則也　胡次和集注司馬云貼集韻許侯切怒目視貌舊火酌亂到二切怒視一作貼按亂貼與火到皆切貼字括方口切擊也舊音讀為后二切舊君何切逅舊或作候司馬云小宋貼作聒今從諸家貼許候

行慝同視覯揩音后切擊也迎與邂同音蟹逅音后邂逅不期而會也次八見血入門擠逆中逵陳仁子輯注范云入爲門血以喻憂擠得血則憂得賢則解家性爲逆賢者逆於中逵以解憂也測曰見血入門以賢自衛也陳仁子輯注范云忍九極之故以助自衛助也　胡次和集注鄭云擠音府拜也司馬云宋陸本擠作撤今從范王本擠音府拜也八爲禍中故曰見血入門傷之者主也當日之晝能以賢自衛逆拒之於中庭物不能傷故曰擠逆中庭上九濕逆牀足異于牆屋陳仁子輯注范云九金也在水之行故濕也家性爲逆在內稱牀親逆內出故稱足也異覆也牆屋喻尊以卑覆尊以貴下賤夫下婦也測曰濕逆牀足願在內也陳仁子輯注范云親迎所願當內出也　胡次和集注鄭云異舊扶涉切覆車一作異拂注云異覆也蓋異之爲觸有翻覆掩覆二義也作異者誤司馬云小宋王本濕作澤今從宋陸范本范王本異作異范曰異覆也今從宋陸本宋陸范本願作傾今從王本異良瑞切九爲禍極而當夜小人女子所以能傾國家者非一朝一夕之故其所由來者漸矣如濕氣之逆牀足浸潤而上將異及牆屋而不可如何究其顛沛之原自內興也

地玄遇首第四十三經二方二州三部一家　陳仁子輯注愚曰遇者陽極而俟逢于陰也蓋一陰爲始之時也遇者不相期而會之謂春秋書會以列國相見之正書遇以列國相見之非然也聖賢重陽抑陰於一陽之生曰復曰周事之也於一陰之生曰姤曰遇疾之也姤以五陽之下而卒然值一陰則謂其不可長遇以六陽之極而卒然值一陰則表其不相期夢之遇神人之遇兩田之遇會皆不期然而然者也東光禰茂字微陰形重淵觀春秋書遇之筆其知玄乎遇陳仁子輯注范云地玄陽家七火上下象姤卦　胡次和集注司馬云陽家大準始入遇初一日舍柳陰氣始來陽氣始往往來相逢陳仁子輯注范云行屬於大日遇者謂此時微陰初起與陽相逢以貴下賤有似初婚夫下婦也故曰遇遇之初一日入柳宿一度初一幽遇神及師夢貞陳仁子輯注范云一稱幽幽思也不見稱神幽而不見故遇神也師衆也憂思神道君夢見之故及夢師也貞正也夢不違道故貞也測曰幽遇神思得理也陳仁子輯注范云雖夢猶正故得其理也　胡次和集注司馬云王曰居遇之初神遇而未形冥交神會之象光謂一爲思始而當晝精誠感通故神遇及師雖或發於夢寐而不失其正若高宗夢得說是也夢者事之難據者也精誠之至獨得正而可據況僉謀師錫者乎次二衙衙兒遇不受父之諭陳仁子輯注范云二火也

二在其上為水作父然水尅火火不剋水猶衙衙之貌不定父訓故書不
之諭也不之諭不可教諭也測曰衙衙兒過不肖子也陳仁子輯注范云
不可教訓不肖子也　胡次和集注司馬云范本不定之諭作不受定之
諭今從諸家王曰無心而過曰衙衙兒者童昏無知之稱也則其所過何
定之有乎所以然者夫使當夜不得過之宜也不肖子者明非有知之兒
次三不往來不求得士女之貞陳仁子輯注范云三為進人進德脩業在
於過也故不往來無求於時亦不之往處深則大而工度之以為器物猶
君夫之求貞良以為臣妾臣妾無求君夫之義故士女之貞也測曰不往
求士女則也陳仁子輯注范云不二其德是其法則也　胡次和集注司
馬云范王本不往不來作不往不來不求測曰不往不求今從宋陸本宋
曰則法也光謂自街自媒者士女之醜行故不往不來而自過乃士女
之正也次四倜倜允人過雨厲陳仁子輯注范云四金也為火所尅故倜
倜也允為星在於火世火盛金衰故過雨而倜倜非誠心也測曰允人過
雨還自賊也陳仁子輯注范云雨則濡濕賊於星也　胡次和集注鄭王
倜音個司馬云王曰倜倜勇而無禮之貌次五田過禽入莫之禦陳仁子
輯注范云五為土在火之行火行土上田之象也田而過禽何禁之有猶

士過知己多得天祿無禁止也測曰田過禽誠可勉也陳仁子輯注范云
可自勸勉不倦怠也　胡次和集注司馬云五為盛福而當　如田而過
禽獲則取之誰能禦也次六俾蛛罔罔遇蝥利雖大不得從陳仁子輯注
范云俾使也六為蟄故稱蛛蝥蜘蛛也使蜘蛛設網而得蝥蝥蟄虫也所
以不能制雖以為利不得從而取也測曰蛛之罔害不遠也陳仁子輯注
范云得蝥失取雖失其利害不遠也　胡次和集注司馬云蝥與蜂同范
曰使蜘蛛設罔而得於蝥蝥蟄虫也所以不能制雖以為利不得從而取
也光謂六為上祿而當夜小人見利銳於進取而不得所欲者也次七振
其角君父遇辱匪正命陳仁子輯注范云八為七父七者火而過於木爽
上上火父母之道匪命不前火性炎上上迫其木焚燎枝伐故遇辱也角
以害人既害上危故匪正命測曰振其角直道行也陳仁子輯注范云無
有正命故以直道任己而行也　胡次和集注司馬云七為禍始而當晝
如君父不幸遇辱則君子振角直道而行死之可也雖非正命而死義不
得不爾次八兩兕鬬一角亡不勝長陳仁子輯注范云八為龍九為虎龍
虎者獸之貴者也在過之世當養其牙角而已今而合鬬故稱兕也金尅
於木故龍亡角終見尅害故不勝而長也測曰兩兕鬬亡角長也陳仁子

輯注范云爭其非道故喪亡也　胡次和集注司馬云勝詩證切喪息浪切八為禍中而當夜如兩兕相遇方鬬而一亡其角必不勝而喪身失角以諭禦侮之士也上九觝其角過下毀足陳仁子輯注范云九金也魁害於八故觝其角也家性為過足謂八也在下稱足不勝而喪故毀足也測曰觝其角何可當也陳仁子輯注范云角折足毀故不可當也　胡次和集注司馬云范王本或氏其角作觝其角今從宋陸本觝都禮切章云九在上為金金必剛利故稱角君子之道在遇之世不復以威武服人雖君有利角觝而不用毀抑其足以遇於下物競謙和乃無敵也故測曰何可當也

地玄竈首第四十四　三方二州三部二家　陳仁子輯注愚曰竈者陰雖生而猶資陽以熟也天地之氣一故神兩故化水火相資而成烹飪之功陰陽相資而成化育之事是以物之動者不能植偏於陽也物之植者不能動偏於陰也天地一陶也萬物一坯也凡地中生物者皆天氣也易曰鼎玄曰竈變腥而熟化堅而柔陰豐廢陽哉二之中爵三之無祈五之可觴六之味和上之滅火陰陽相參而化天下之物何如也竈　陳仁子輯注范云地玄陰家八木上中象鼎卦　胡次和集注司馬云陰家木準鼎

入竈次九二十八分二十八秒日次鶉火小暑氣應斗建未位律中林鍾鼎大烹以養聖賢故竈多養賢之象陰雖遲以灑之陽猶執而穌之陳仁子輯注范云行屬於木謂之竈者夏至氣終於此首次七小暑節起於此首次八陰陽之氣更相沃灑化飪若竈故謂之竈竈初一日入柳宿六度司馬云穌古和字下同宋曰竈以和陰陽者也故或沃之或和之於是乎在光謂陰灑陽和有炊爨之象　林希逸鬳齋集陰陽俱盛此灑而彼和猶相息也初一竈無實乞于鄰陳仁子輯注范云陽為實陰為虛一水也水是竈中之用陽當消退故曰無實家性為竈以烹飪生物共於眾盛今無實故乞於鄰也測曰竈無實有虛名也陳仁子輯注范云無實於事故故虛名也　胡次和集注司馬云王曰處竈之初失位當夜無實者也既失烹飪之道無以供食既乞于鄰光謂一為思始而當夜小人內無其實竊他人之善以為己名者也次二黃鼎界其中爵不飲不食孚無害陳仁子輯注范云二火也黃白界大也爵餘也孚信也水木會合烹飪腥物而不於竈故言爵也牢和得節美味踰時而不敗饗以薦至尊故無害也福施於下故中有餘也測曰黃鼎界中庶貞也陳仁子輯注范云不敗饗食故曰庶也　胡次和集注司馬云王曰鼎者竈之器也界然特立之貌其

中虛者寬容虛受之義也光謂二在下體之中而當晝位爲方沮未乂下
祿君子守其中道隱居自養而不苟食者也內養其志不慕外物故雖不
飲不食亦信無所眚也次三竈無薪黃金須陳仁子輯注范云三爲薪言
無者有材不用也竈不用薪猶國不用祿以養賢也薪而不用釜爲虛廢
故先王職在瀕渚也測曰竈無薪有不用也陳仁子輯注范云言有賢不
用也　胡次和集注司馬云瀕音頻次四鬲實之食得其勞力陳仁子輯
注范云陰稱小亦爲釜土上之釜釜而小者知爲鬲也四爲公侯在竈之
世方進鼎足故先在鬲和齊五味賞不失勞故言得其勞力也測曰鬲實
之食時我奉也陳仁子輯注范云我爲五味以奉祿秩賢臣也　胡次和
集注司馬云鬲音歷王曰鬲釜之小者光謂鼎款足者謂之鬲四爲下祿
而當晝君子以祿養賢雖少亦得其勞力也時我奉者賢者得時則仕也
次五鼎大可觴不齋不莊陳仁子輯注范云五爲天子故稱大鼎古者天
子世孝天瑞之鼎諸侯世孝天子鑄鼎以錫之五㑹尊位得奉鼎觴錫其
國則宜齋莊以奉天祿今不齋莊恐失之也測曰鼎大可觴饗無意也陳
仁子輯注范云受祿不敬故無意也　胡次和集注司馬云齋側皆切王
曰無人饗齋莊之意光謂觴當作鬺音商亨也五居盛位可以養賢故曰

鼎大可鬺而當日之夜不能以禮待天下之士則士皆莫肯歸之矣洪範
曰凡厥正人既富方穀　林希逸膚齋集觴當作鬺音商大亨以養聖賢
亦必以禮行之今鼎雖大可以鬺食而不以齋莊臨之則士不歸之矣饗
無意者言其無心於饗禮也次六五味穌調如美如大人之饗陳仁子輯
注范云六爲宗廟又爲大水家性爲竈忘則爲用故有釜鼎調齊之言五
味得當孝子所以事宗廟也測曰味穌之饗宰輔事也陳仁子輯注范云
祿由君出以饗群臣宰輔之善事也　胡次和集注司馬云王本美作羹
小宋作五味和調滋如美如今從宋陸范本王曰宰相之事調和五味大
人任得其人饗之而已光謂六爲上祿而當晝君子輔佐國家獻可替否
進賢退不肖燮和其政調美如羹獻之於君而君饗之則天下大治矣高
宗命說曰若作和羹爾惟鹽梅三公秉君有鼎之象　林希逸膚齋集五
味既和而調之又美宜大人享之言大臣能和其職則天子亦樂之也次
七脂牛正肪不濯釜而烹則歐歐之疾至陳仁子輯注范云七爲火所以
成熟牲體今有脂肪之肉必當滌濯釜鼎以烹滌之今而不爲故生疾也
七爲噦歐歐吐逆之聲也不濯不清故致疾也測曰脂牛歐歐不潔志也
陳仁子輯注范云器不洗濯不潔清也　胡次和集注鄭云肪舊音坊歐

爲后切與嘔同歍嘔古切吐逆之聲舊層從切司馬云肪音方歍烏后切
歍哀都切范曰歍鄒吐逆之聲也王曰脂牛肥牛也光謂肪脂也歍吐也
歍心有所惡而吐也肥牛之脂以諭美祿也人君雖以美祿養士若不以
誠潔之志將之則士斯惡之矣七為禍始失士心之象也　林希逸鬳齋
集脂牛肥牛也肪亦脂也正肪者割之正也烹之之奎苟不清潔則人將
吐之矣言養士必以禮也歍烏后切歍哀都切歍歍吐逆之聲也次八食
其委雖嗽不毀陳仁子輯注范云嗽不正之聲也食人之祿必憂人之難
道合則輔之不合則去不宜見其不正而不爭也測曰食其委嗽厥德也
陳仁子輯注范云爭以正君故嗽其福也　胡次和集注司馬云委於僞
切嗽與叫同上九竈滅其火惟家之禍陳仁子輯注范云九金也在水家
性為竈竈須火者而中有水故自滅其火也火而自滅妖怪不祥家之禍
也國亦須賢者賢而自滅亦國之禍也滅賢謂若紂殺比干之類也測曰
竈滅其火國之賊也陳仁子輯注范云害賊賢也　胡次和集注司馬云
竈滅火以諭不養賢也不養賢者自賊其國者也桀殺關龍逢紂殺比干
夫差殺伍員項羽逐范增之類皆是也
地玄大首第四十五☲二方二州三部三家　陳仁子輯注愚曰大書陰

四十六

雖生而陽尚盛也易曰豐大也聖人當豐大之時寓盈虛消息之意於象
非過也天下之物惟豐大者不足恃豐者有時易而嗇也大者有時易而
小也故大之一首不先於陽盛之前而統於陰生之後亦有所形而然易
之豐自泰而變者也二陰居中而在上六爻未嘗掺其美玄之大自遇而
序者也一陰已生而漸上九則皆美致其警曰思所傷曰大不大甚至曰
禍由微曰晉迹自削孰能為之大大陳仁子輯注范云地玄陽家九會上
上象豐卦　胡次和集注司馬云陽家金準豐陰虛其內陽達其外物與
盤盞陳仁子輯注范云行屬於金謂之大者謂是時陽氣在上将盡散而
退陰在其內達遁而上萬物敷布盤極之盛若車之蓋故謂之大大初一
日入柳宿十度　胡次和集注司馬云范王本在內作其內今從宋陸本
范本達作逵今從二宋陸王本宋曰達猶盛也光謂與皆也物皆如盤蓋
外陰大而內虛也　林希逸鬳齋集達達然盛也盤結也陰在內陽在外
而盤結覆蓋之書外盛而內虛也初一淵潢洋包無方冥陳仁子輯注范
云一水也故稱淵此金世金生水子母其位故潢洋也深大之淵衆物所
歸包裹而藏之無有方外故冥也測曰淵潢洋資裹無方也陳仁子輯注
范云所包者廣故無方也　胡次和集注司馬云王本裹作懷今從諸家

四十七

瀇音黄一爲水又爲思始而當畫君子之心如淵瀇洋無所不包所以爲
大也居下體之下冥者隱而未見也章云一畫處大之世若淵之深冥瀇
洋然無所不受莫測其際故測曰賁懷無方也次二大其慮躬自德陳仁
子輯注范云二爲平人不隱不仕故大其慮也德以治邪躬身也自治其
身以待舉今而陽消陰息雖身升未階故大守思慮修身而已陰爲思
陰當侵陽也測曰大其慮爲思所傷也陳仁子輯注范云故爲思所傷也
胡次和集注司馬云德音慮王曰慮大之時失位當夜乘於其宜從欲
廣大其慮而智不能周反傷其躬也德者錯磨之具錯磨大道必有所傷

四十八

光謂二爲思中而當夜小人智小而謀大者也詩云無田甫田維莠驕驕
次三大不大利以成大陳仁子輯注范云三木也而在金行恐見消蝕雖
在大家不敢自務常自謙約故大爲也測曰大不大以小作基也陳仁子
輯注范云謙以致光故以小作基也　胡次和集注司馬云王曰得位當
晝故能大不自大以謙虛自保利用積小以成其高大光謂三爲思上而
當晝君子志大而心小故能成其大也次四大其門郊不得其刀鳴虛陳
仁子輯注范云金性剛强而在大家故自誇張大其門郊者也刀爲金利
從自誇大不守以謙故不得其利也有其虛名故稱鳴不守實故虛也測

曰大門郊實去名來也陳仁子輯注范云無實有名失道甚也　胡次和
集注司馬云王曰有聲無實故曰鳴虛光謂門在外郊在遠刀所以斷鳴
者鳴聞之謂也四爲外佐而當夜小人不治其内而務大其外故曰大其
門郊言貪遠而務遠也不得其刀不能斷也雖聲名遠聞其實内虛也次
五包荒以中克陳仁子輯注范云五居位也包有四荒故曰包荒周禮有
荒服賴見無常數天位之所臨亦由是也克能也包有四荒故能治天下
之民事也測曰包荒以中督九夷也陳仁子輯注范云謂四方之外也
胡次和集注司馬云王本作九四今從諸家范曰克能也光謂五居盛位

四十九

而當晝聖人執天中之道能懷服四海者也次六大失小多失少陳仁子
輯注范云六水也水之所失在於隙穴事從細生禍由微起者也測曰大
失小禍由微也陳仁子輯注范云從微細起之也　胡次和集注司馬云
王本測作禍中發今從諸家范曰六水也水之所失在於隙穴事從細生
禍由微起光謂六過中而當夜大之始失者也　林希逸鬳齋集九事之
大皆因小而失之九物之多皆因少而失之此由微至著之意也次七大
奢迮自削以觚或益之餔陳仁子輯注范云觚法也餔賜也此本金行也
奢火也火盛金衰故不宜自大奢迮於法能自削小垂於法度故有益之

賜也測曰僭迭自削能自非也陳仁子輯注范云能自削小自非責也 胡次和集注鄭云觚注云觚法也按觚酒器也器以藏禮則必有法語曰觚不觚觚哉觚哉言不以其法為之者不可用之觚也此其所以訓法也餔補胡切日加申時食今餔字從餔者晡時食也故從食司馬云觚音孤餔博孤切范曰觚法也光謂僭猶哆也迭遠也餔食也七為禍始而當盡大已過甚至于哆遠君子見微知禍將至能以法自裁制則更受福祿故曰哉益之餔也 林希逸鬳齋集奢侈也迭遠也方大而侈遠之時能以法自律則其所養愈享矣觚法也削自損約也餔食也次八豐牆峭阯三歲不築崩陳仁子輯注范云豐大也峭峻也阯足也謂基也三終牆大基峻若不終歲加之板築故有崩墜之憂猶君子之道不除其本末末必不危也測曰豐牆之峭崩不遲也陳仁子輯注范曰基址不固故速崩也 胡次和集注司馬云阯與趾同范曰豐大也峭峻也阯足也謂基也三終也牆大基峻若不終歲加之板築則有崩墜之憂猶君子之道不除其本末必危也光謂八處禍中而當夜小人不知禍至務自張大而不顧其本者也三者數之成也 林希逸精語牆雖豐大而削去其阯三歲之久不能更則崩壞矣言自削其根本也上九大終以蔑否出天外陳仁子輯注范

云家性為大終於自大益以否也亂服之外天恩不加故為天外也雖性自大終守以小故不出也測曰大終以蔑小為大質也陳仁子輯注范云積小為大之本質也 胡次和集注司馬云王本無以字測曰大終蔑否今從諸家宋陸范本質皆作貿今從虞王本章云九為盡於贊數為極終家性為大在於極終故言大終終則有盡所以言蔑此亦時義之然故曰否出天外天之道惡盈滿外則惡之義也玄之道陽始則陰終陰終則陽始此陽氣滿大之家既見終蔑則成陰大之基也故測曰小為大質也

永樂大典卷之四千九百二十九　十二先

玄 太玄經七

地玄廓首第四十六☲二方三州一部一家　陳仁子輯注范曰廓者陰雖生而陽尚闢也陽性健陰性順陽主闢而出其極也將消而生物之功終不可遏陰主翕而入其生也漸息而成物之功終不能抑故玄象易之豐有二曰大者於陰生之時見陽之體猶盈也廓者於陰生之時見陽之用猶大也大準天地之運自子至卯爲陽中之陰自午至酉爲陰中之陽陽生於子至巳位乾卦六陽雖極而溫孚之氣未終是以一陰雖生午而

二

未害於陽至未則氣方盡故八月而薺麥生猶陽之餘也陰生於午至亥位坤卦六陰雖極而嚴凝之氣未終是以一陽雖生子而未害於陰至丑則氣方盡故五月而榆莢落猶陰之餘也一廓以基二廓以城三廓以門五廓以堂之階陽之生物功用闢闢雖陰生之時亦豈能閉而閉之哉廓陳仁子輯注范云地玄陽家一水下下亦象豐卦　胡次和集注司馬云陰家水亦準豐入廓次四日舍七星部作陽家陰氣懕而念之陽猶恢而廓之陳仁子輯注范云行屬於水謂之廓者懕猶協也念猶合也言是時陰氣和協而合同當上而合同陽向恢廓未有衰損之氣故謂之廓也懕

念二字皆從心者故宜以和協言之也廓之初一日入柳宿十五度　胡次和集注部作次二司馬云宋陸本作陰應歷而念之今從范王本陳曰懕苦協切念音含是以懕爲歷字也吳曰懕於計切靜也然則字當從厭宋曰念之言翕也謂是時陰氣應時翳歷之於下陽氣猶盈壯而廓之於上也圓曰虛中弘外存乎廓范曰懕協也念合也王曰陰氣尚弱潛懕而念合之念故歙字光謂陰氣翳合閉合萬物而陽氣尚務恢廓之故曰廓也廓者張大之意也章云陰於是首柔順以漸進陽尚恢張以自壯物棄虛其內廓其外術曰廓外違錯曰廓無方也初一廓之恢之不正其基陳

三

仁子輯注范云一在水行二水朋合狀若江海故恢廓也廓大之家其本宜用水性沵動故不正也測曰廓之恢之始基傾也陳仁子輯注范云基而不正故危也　胡次和集注司馬云王曰處廓之初而失位當夜雖然恢廓之而不能自正其始光謂一爲思始而當夜小人務自恢廓而不正其基故動則傾也次二金鉩玉楨廓于城陳仁子輯注范云金玉者皆其美質也失不好水雖有美質恐見毀害故廓于城以自周守也測曰金鉩玉楨蕃輔正也陳仁子輯注范云以城自衛猶以質自輔也　胡次和集注鄭云鉩古旦切楨知盈切鉩以持版楨以正墻司馬云范曰金玉者皆

其美實也王曰二居下體之中得位當晝金玉以為楨榦得實之謂也楨
榦者板築之具也光謂版築之具當曰榦題曰楨二為思中而當晝君子
能以賢哲為輔恢廓其德以自衛也　林希逸鬳齋集版築之旁曰榦其
題曰楨題額也築城之具其堅固如金玉則其城可以高大矣此人君得
輔佐之喻次三廓無子室石婦陳仁子輯注范云木生於水為四所尅難
自廓大不能生長故無子也婦而無子陰不合也故謂之石也測曰廓無
子焉得後生也陳仁子輯注范云婦比之石故無後生也　胡次和集注
鄭氏云復生扶又切作後者誤司馬云王曰室於石女無復嗣續之道光
謂三為思上而當夜小人思慮恢廓而後不能繼故曰廓無子也室石婦
謂求室而得石婦也　林希逸鬳齋集石婦無所產也其家雖大而無繼
承之子以其室人乃石婦也此輔佐不擇人而無益於國之喻次四恢其
門戶以御寇虜陳仁子輯注范云四為門三為虜家性為廓有敵怏大恐
二尅之故大其門戶以義為固四為兵甲門戶有之故用御衛也測曰恢
其門戶大經營也陳仁子輯注范云廣恢門戶自經營也　胡次和集注
鄭云以御讀作禦古字司馬云范本用固作以禦王本作用固宋小作用
禦今從宋陸本固與禦同四為外宅而當晝君子恢其禮義以禦小人書

也故曰恢其門戶用固寇虜次五天門大開恢堂之階或生之差陳仁子
輯注范云五為天子故稱天門見在其位故曰恢堂也差過差也登階上
堂攄有四方非聖不立故過差之行或可生也測曰天門大開德不能滿
堂也陳仁子輯注范云天堂至高唯德能居也　胡次和集注司馬云王
本恢堂作恢當二宋陸王測無堂字今從范本五在廓家而當盛位故曰
天門大開恢堂之階言通達而尊高也然當日之夜小人不能享此盛福
德不能充其位必有差失以致顛躓也次六維豐維崇百辟馮馮伊德攸
興陳仁子輯注范云六為宗廟故維豐也神靈高遠故維崇也辟君也馮
依也伊猶是也宗廟維敬以禮奉神故百辟卿士莫不依歸是德之所興
也測曰維豐維崇益太平也陳仁子輯注范云此太平之道也　胡次和
集注司馬云王本益作欲今從諸家馮古憑字馮馮盛多貌六為極大而
當晝君子恢廓其德以致太平豐大崇高萬邦率服馮馮盛多駿奔輻輳
者也次七外大扢其中失君子至野小人入室陳仁子輯注范云水尅火
大大盛水消故外扢扢也君子之道唯善是務今在廓家而失中道故隱
野也君子不居小人進也測曰外大扢中無人也陳仁子輯注范云無君
子之人也　胡次和集注鄭云扢苦乙切摩也擊也又公卒古代胡骨三

切訓釋並同惟音訖乃叶韻司馬云圪小宋圪作圪今從宋陸王本宋陸本入室作室室王作在堂今從范本陳曰圪音訖摩也王曰圪者手槃木也吳曰圪與槃同柯愛切說文古沒切平也尤謂圪當作圪魚乙切高壯貌七在廓家而居上體故曰外大圪言廓大而高壯也然當日之在小人處大而驕遠賢能近不肖亂自內興者也故曰其中矢君子至野小人入室也一曰圪許訖切喜也　次八廓其外虛其內利鼓鉦　陳仁子輯注范云震為雷故稱鼓鼓之形象內虛外廓鉦以為節故利也　測曰廓外虛內乃能有聞也　陳仁子輯注范云鼓以為節聞遠之謂也　胡次和集注司馬

五

云八居外而當晝君子廓外以昭德虛內以納物故能令名遠聞譬如鼓鉦亦外廓內虛而能有聲也君子之德在外而恢廓者惟令名也　上九極廓于高庸三歲無童　陳仁子輯注范云高而無民極上則顛　三者終也上處高庸故終歲無童僕也　測曰極廓高終無所臣也　陳仁子輯注范云無僕故無臣也　胡次和集注司馬云庸與墉同王曰處廓之極失位當夜雖能恢廓其垣墉而中無童役可使高而無人悔可知矣尤謂九居上極而當夜小人務自廓（恢）崇高而不知止者也故曰廓于高庸　不能降意接下則下將叛之故曰三歲無童

地玄文首第四十七　二方三州一部二家　陳仁子輯注思曰文者陽內陰外而粲然有章也凡物專於一則文以德雜於二則文以彰雲霞五色錯落詭態天之文生焉山澤萬派低昂殊形地之文生焉皆自然而然也至於陰陽二氣聚散之相盪也升降之相求也絪緼之相揉也而文以生係辭曰參五以變錯綜其數通其變遂成天下之文是也易以風水不期而相遇為渙天下之至文生焉玄以陰陽之不約而相逢為文而天下之至文寓焉一之袷積二之文蔚四文斐如五之炳如蓋粲然可觀於守當間豈有心於文哉　陳仁子輯注范云地玄陰家二火下中象渙卦

六

胡次和集注司馬云陽家火準渙揚子蓋以渙為煥故名其首曰文入次九日含[illegible]陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然　陳仁子輯注范云行為於大謂之文者言是時陰氣斂其形質陽氣發而散之華實彪炳煥有文章故謂之文　文之初一日入星宿四度　胡次和集注章云陰猶歛斂陽大章明散而物儀煥然可觀　衡曰文多錯曰粹文之道或淳或班惡其義也　初一袷積何縵玉貞　陳仁子輯注范云一為下人隱於九品之中下而懷文章尚於素樸人莫知之自守如玉故曰玉貞也　測曰袷積何縵文在內也　陳仁子輯注范云文緝而縵故文在內也　胡次和輯注鄭云文

袷舊古合何夾二切入青胡衣領也襀舊苦責切嘖也按襀衣組纓舊莫
半切繒無文也衣於既切施諸身為衣司馬云袷乞洽切襀與績同音會
何下可切縵莫旦切袷袷也襀畫也罔被也繒無文曰縵一為思始而當
晝君子內外文質如施晝於衿而被以縵服純素含章如玉之正美之至
也中庸曰衣錦尚絅惡其文之著也章云一晝衿衣之領襀衣之組縵繒
而無文者一居文首故以領組為義文貴乎本君子居是脩潔操行不飾
乎外若襀衿之無文如玉之隱璞而得其正故測曰文在內也　林希逸
鬳齋集何與荷同以襀為衿而乃被荷無文之縵自晦之意也衣錦尚絅
是也禮無文曰縵次二文蔚質否陳仁子輯注范云二為平人不仕不隱
故文蔚也文蔚守質不樂進道故否也測曰文蔚質否不能俱粹也陳仁
子輯注范云文質不同故不純粹也　胡次和集注司馬云王曰文之為
體當文質彬彬二位當夜既無其質文雖蔚然不足美也粹純美也光謂
蔚細縟貌二為思中而當夜小人文華雖美而實不能副也鬳齋謂陽處
文華而不實怨之所聚也次三大文彌樸孚似不足陳仁子輯注范云大
故稱樸樸而質素故自不文也言似者非不足故稱大文也測曰大文彌
樸質有餘也陳仁子輯注范云文如不足故有餘質也　胡次和集注鄭

云朴與樸同司馬云王本彌作琢樸作璞今從宋陸范本孚大信也三為
思終而當晝君子大文似樸大信似不足次四斐如邠如虎豹文如匪天
之享否陳仁子輯注范云家性為文四西方也故稱虎豹虎豹獸類也虎
豹之獸以其文貴斐邠者文盤貌也雖其文盤猶不及天文以五行也測
曰斐邠之否奚足譽也陳仁子輯注范云不足以比天文也　胡次和集
注鄭云斐妃尾切邠鳥關珉切按字當作彬虎文也作邠者聲之誤司馬
云邠與彬同否音鄙范曰虎豹之獸以其文貴斐邠者文盤貌也　王曰四
失位當夜蓋同虎豹以文害其躬匪天所享故曰否也享饗也次五炳如
彪如尚文昭如車服庸如陳仁子輯注范云五處天位車服以庸據位正
炳如也順其性彪炳有文為國之光故昭如也測曰彪如在上天文炳
也陳仁子輯注范云文章煥然彪炳可法也　胡次和集注司馬云王本
尚文作質文今從宋陸范本王曰五居中體正得位當晝為文明之主煥
然可觀也光謂尚文昭如聖王貴尚禮文昭然明辨也車服庸如言以車
服表顯賢者之功庸也用文之大莫過於此舜典曰敷納以言明試以功
車服以庸次六鴻文無范恣于川陳仁子輯注范云鴻大也范法也六為
宗廟宗廟之中禮以輔成在文之世故曰文文章煥然故無法也測曰鴻

文無范志意往也陳仁子輯注范云如川之流從所投也　胡次和集注
司馬云范曰范法也光謂鴻鴈之飛偶有文字之象而無法也遇川則自
恣而已六過中而當夜小人之文無法而妄為者也次七雉之不祿而難
盡穀陳仁子輯注范云七為雉雉有文章而遠在野難而穀食退而祿纔
逮其家往也測曰雉之不祿難幽養也陳仁子輯注范云質勝文則野故
養難也　胡次和集注司馬云宋陸本而難盡穀作而不難盡穀王本無
而字測不祿皆作不難今從范本盡徐刃切王曰七雖過滿而得位當晝
如翟雉有文采而懷耿潔之性不受人之馴養故曰不祿終不若雞之進
食其穀也盡進也光謂七為外體而當晝君子有文而耿介避世而不仕
也七為禍階故賢人隱也　林希逸鬳齋集盡進也雉不得穀而以穀養
雞言失所養也次八彫截穀布亡于時文則亂陳仁子輯注范云八木也
穀善也木見彫刻為截麗之事雖見小善傷於農故布政亡也蔿而文飾
以階於亂故言亂也測曰彫截之文徒費日也陳仁子輯注范云彫文刻
鏤傷農事也　胡次和集注司馬云王曰八居將極而失位當夜君務其
彫截之文無事費日俾穀之與布俱亡于時其文之繁乃為亂也光謂八
為耗而當夜故有是象上九極文密密易以黼黻陳仁子輯注范云九在

文家而為之終終極文飾以妨農事故易以黼黻黼黻祭祀之服致美乎
黼冕此之謂也測曰極文易當以質也陳仁子輯注范云祭服彫文孝以
質也　胡次和集注司馬云王曰九居文極而得位當晝能易極文之弊
者也文工之極至於密密然至截至微而能易之使如黼黻之有制度也
光謂九為晝弊而當晝故有是象白與黑謂之黼黑與青謂之黻黼黻雖
文杖於彫截則為質也

地玄禮首第四十八𝌵二方三州一部三家　陳仁子輯注愚曰禮者陽
內陰外而粲然有別也蓋禮者出於禮之自然而不可以一毫增損記曰
天高地下萬物散殊而禮制行焉故陽為君陰為臣則君臣之禮寓陽為夫
陰為婦則夫婦之禮寓陽為主陰為賓則主賓之禮寓皆天秩天序而生
非人力可加者也易以柔躡剛之後迹有所履故曰履玄以陰乘陽之後
迹有所接亦曰禮測曰穆肅曰貴賤位曰出禮不畏禮亦天子故禮陳仁
子輯注范云地玄陽家三木下上象履卦　胡次和集注司馬云陰家木
準履入禮次四六分三秒大暑氣應陰在下而陽在上上下正體物與
有禮陳仁子輯注范云行屬於木謂之禮者小暑節終於此首之次二大
暑氣起於此首之次三斗指未林鍾用事陽在上將退陰在下將進進以

脩賓退以為主主下以賓賓主之義獻酬以禮故謂之禮禮之初一日入
張宿二度　胡次和集注郤作一度司馬云小宋本陽在上作陽蓋高今
從諸家章云陽為君父陰為臣子君臣居上臣子處下位得其正禮之叙
也衡曰禮方也錯謂禮也都方正也悉具義矣初一履于跂後其祖禰陳
仁子輯注范云一為下人而在木行在下禰足陽道將退故稱履足履木
木故跂也二為禰三為祖一最在後故曰後其祖禰測曰履于跂退其親
也陳仁子輯注范云不及其祖故親退也　胡次和集注司馬云宋陸本
跂作跋今從范王本王曰居禮之初失位當夜是始而乖禮者也履于跂

非敬之道也光謂跂舉踵也一居下體之下復之至卑者也乃欲舉踵
高居下而僭上之象也凡臣之事君猶事父也事大君猶事祖也在下位
而禮僭於上是猶退其祖父使居己後也不亦悖乎次二目穆穆足肅肅
乃貢以棘陳仁子輯注范云二為目二長於水故穆穆也肅肅敬也家性
為禮揖讓有度故足肅肅也棘赤心也敬由心出故以棘諭也測曰穆穆
肅肅敬出心也陳仁子輯注范云肅誠之意貫於中誠也　胡次和集注
司馬云王曰棘赤心也光謂穆穆肅肅皆恭敬貌二為思中而當晝外
貌之恭必貫之以誠然後善也次三晝象成形孚無成陳仁子輯注范云

三為木木為貌家性為禮禮令必以貌故以形象言之孚信也晝以成形
故信無成也測曰晝象成形非其真也陳仁子輯注范云晝以成形故非
其真也　胡次和集注司馬云王曰忠信禮之本既乖於本何禮之有光
謂三為思末而當夜飾外貌而無內實者也故曰晝象成形孚無成女叔
齊謂魯昭公屑屑焉習儀以亟不可為禮次四孔鴈之儀利用登于階陞
仁子輯注范云四為毛類故稱孔鴈孔鴈鳥之知禮也正取二鳥為喻者
言其行則有儀飛則有次動不失節故利登于階測曰孔鴈之儀可法則
也陳仁子輯注范云容止有度故可法則也　胡次和集注司馬云廣曰

鴈飛成行孔雀亦成行也光謂孔雀有文章鴈有行序皆威儀之象階諭
進而登位也四為下祿而當晝君居位有威可畏有儀可象其下畏而愛
之則而象之是以其教不肅而成其政不嚴而治也　林希逸鬳齋集孔
孔雀也其羽毛有文鴈飛有行列喻人之有儀也登階可進而仕也卯鴻
漸于陸其羽可用為儀之象次五懷其違折七過其錫九矢陳仁子輯注
范云違不正也七所以規鼎五為天位行反克之行令不正於禮不備不
列諸侯九錫而已測曰懷違折七貶天祿也陳仁子輯注范云貶損天祿
列於諸侯也　胡次和集注司馬云王本過其錫九矢作過也錫今從諸

家范小宋本敗其祿作敗天祿王本作敗其祿今從宋陸本次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天陳仁子輯注范云矢陳也六為宗廟宗廟之事動有禮儀差次如鱗也不相陵越陳施以度不違於道故帝用登于天施祿及下也測曰魚鱗差之貴賤位也陳仁子輯注范云差次若鱗故貴賤各得其位也　胡次和集注司馬云范小宋本人作矢今從宋王陸本六為極大而當晝君子制禮使貴賤有序差若魚鱗執此道而大施之於天下天下莫不治也帝者用此則可以格于皇天矣　林希逸鬳齋集差次也魚鱗有次序制禮制法秩秩有次而施之於國可以格天矣故曰帝用登于天次七出禮不畏入畏陳仁子輯注范云七為失志志失行張多不以法冢性為禮違出其表未有所畏故曰不畏出禮入刑刑以正邪故曰入畏測曰出禮不畏人所棄也陳仁子輯注范云人之所棄刑之所取也

胡次和集注司馬云七為禍始而當夜小人踰越禮法而不顧者也由其不畏所以入畏謂陷刑戮也書曰弗畏入畏次八冠戚胆履全履陳仁子輯注范云八為冠一為履上下尊卑各有其儀戚胆以喻敗也冠雖敗宜加之首履雖全宜踐之足八為疾瘀之主有君之尊故有上也測曰冠戚胆明不可上也陳仁子輯注范云雖微而尊不可陵也　胡次和集注

鄭云戚子陸切與毀同胆舊女九切又女六切司馬云二宋陸王本全作全今從范本宋陸本測曰冠七履賤不可不正也范本冠戚胆明不可上也王本冠戚胆不可不上也今從小宋本范曰戚胆以喻敗也冠雖敗宜加之首履雖全宜踐之足先謂八在上體而為禍中冠敗之象也當日之晝故下不能陵也上九戴無首為用此九陳仁子輯注范云九最在上故曰無首為極當顛下求於四四為人臣不能尊五違退不立故曰為用此九也測曰無首之戴焉所往也陳仁子輯注范云在上忍顛就四失臣故無所往也　胡次和集注司馬云焉於虔切九陽之盛也禮主卑讓故雖天子必有尊也九為亢極而當夜上無所戴高而必危譬如戴冠而無首為用此極盛之位哉章云九居夜在九體之中為首在禮之首居贅之終而小人居之故曰無首首既非人則何用此九也不見所用故測曰焉所往也

地玄逃首第四十九三 二方三州二部一家　陳仁子輯注愚曰逃者陰生而陽若退也夫舜之竊父而逃其逃也以違莊之不可以形逃其逃也以形玄象易之遯而曰逃非畏而退也蓋極而似退也一氣在天地間陽向上而漸消陰生下而益長故有不逃之逃而非真逃者易於二陽之生

為遯去於二陰之生為逃一以逃水言二以逃利言五以逃凶言九以逃
跰跰言氣之消息然也逃云乎哉逃云乎哉逃陳仁子輯注范云地主陰
家四金中下亦象遯卦　胡次和集注司馬云陽家金準遯章云准遯陽
家金行陰氣章彊陽氣漸退萬物將亡陳仁子輯注范云行屬於金謂之
逃者言是時陽氣當退而未訖陰氣當上而未騰猶以陽為難故章彊張
衆傷敗之貌也陰陽之氣更相避逃故謂之逃逃之初一日入張宿六度
胡次和集注司馬云宋曰謂萬物與陽盛衰者也於七分消卦為遯徼
陰在內欲出地吳王曰章明彊大初一逃水之夷滅其創迹陳仁子輯注
范云夷平也一為水水之平施小危則動物逃於水水合於物不可迹求
故曰滅其迹也測曰逃水之夷跡不創也陳仁子輯注范云水之滅迹無
創痕也　胡次和集注鄭云創初良切傷也司馬云一為思始而當晝君
子避禍於未萌逃患於未形用之於思慮之初人不見其迹則患難何由
及焉避如逃於水中水從而平夷其創迹皆令人不能見其際也次二心
惕惕足金舄不忘清堅陳仁子輯注范云二為心亦為平人而家性為逃
者金之行反先其本故其執心常惕懼足金於舄無隐遯之志故不忘清
堅也測曰心惕惕義不得也陳仁子輯注范云平人不隐不仕故無義不

行也　胡次和集注鄭云惪舊音惕按此古惕字今作惕者猶惪與惭也蓋
舄先儒云諸侯赤芾金舄又云金舄黄朱色也司馬云范本作惪王本作惪云
古惕字今從二宋陸本宋陸金作舍王本作望今從范小宋本宋曰將行
也不能以義斷心而行也光謂金者堅固之象也二為思中而當夜小人
雖睹禍之將至惕惕而懼不能以義自斷懷其寵祿滯留不去不知滿堅
在於足下俄則顛躓也孔子曰見義不為無勇也次三覲其股鞭其馬獲
塈其戶逃利陳仁子輯注范云三震也震為馬覲動也塈責也四為三冦
家性為逃見冦在前故鞭馬而去之也雖塈其戶見而不入逃家之利故
言逃利也測覲股鞭馬近有見也陳仁子輯注范云覲塈其戶故有見
也　胡次和集注鄭云塈舊說一作謹又作𥋇音望責也按集韻塈望皆
與望同塈從塈謹從望其義一也（謹故望）冦謹其戶謂四為盜賊責謹三之門
戶也或從鉅從土者非司馬云范本望作謹今從宋陸王本陳曰謹
古望字宋曰近有見謂見冦也近也光謂三為君終而當晝逃得其宜者
也覲其股懼也鞭其馬欲速去也冦望其戶志將至也當是之時利於逃
也次四喬木維摐飛鳥過之或降陳仁子輯注范云上係稱摐上擦之木鳥所
不集故過之而去君自尊高衆士亦望之而去也測曰喬木之鳥欲止則

降也陳仁子輯注范云非意所好故從爲也　胡次和集注鄭云撤舊初
江切司馬云宋陸王本撤作撤今從范本或止降宋陸本作止之范本作
啟降今從王本范曰上據稍撤上據之木焉所不集故過之而去光謂撤
長客之貌四爲下祿而當夜小人遊逃之志不堅過美祿則止而不去故
未免於患也次五見鷙踤于林獺入于淵征陳仁子輯注范云此二物者
時之候也五爲天位征行有時是以鷹隼擊而罻羅張獺祭魚而後漁射
祭獸而後田各順其候君子征行蒐狩以時不刺胎卵也測曰見鷙及獺
深居逃山也陳仁子輯注范云時候未至君處重門之中故逃山也　胡次
和集注鄭云鷙舊說一作鷹又作鷕禿小切詩云有鷕雉鳴鷕雉鳴曰鷕
此非踤于林者蓋鷹字之誤也踤秦醉切司馬云范本鷙作鷙王本作鷙
今從二宋陸本王本征作利征今從宋陸范本鷙古隼字一本作鷹踤悉
卹切宋曰鷙害鳥獺害魚吴曰踤蹋也光謂五爲中祿而當晝君子雖居
顯位食厚祿見小人用事於朝知其必爲禍亂則行而去之矣次六多田
不要賞我膜功陳仁子輯注范云六爲宗廟征行須時以奉神靈熟食爲
膜征田多獲歸於宗廟賞不失勞故曰膜功測曰多田不要賞力志功也
陳仁子輯注范曰田不獲牲故賞功也　胡次和集注鄭云要郎侯切饋

作膜漢以立秋日祭獸田以出獵還祭宗廟名曰貙膢注言征田多獲歸
之宗廟者此也舊力在切則讀作婁失其義矣司馬云宋陸本賞作會今
從范王本膜戶往切范曰熟食爲膜王曰六居過滿失位當夜不得處逆
之宜若田於多田而不要理之從貪食與功而無益也光謂六爲上祿爲
盛多爲極大而當夜小人德薄位尊力少任重雖有盛大之資業不能脩
治賢者皆棄之而逃從貪食力安得成功也　林希逸庸齋集要音樓田
雖多而不稽理之從貪膜食之功也熟食曰膜次七見于纍後乃克飛陳
仁子輯注范云纍索也克能也大性慓揚故以飛言七爲糸徽故爲索也
見索在前飛能避之故曰克飛測曰見于纍幾不足高也陳仁子輯注范
云當見拘纍故不足高也　胡次和集注司馬云幾音畿宋曰幾近也已
見纍索僅然能免此用明晝能保終吉故後乃克飛免其患也君子雖見
縻縶然亂邦不居終當自引遠去故曰後乃克飛也次八頸加于矰維翮
其縋陳仁子輯注范云八爲疾疾故有加頸縋矰之害八爲禍中翮繳也
繳加于頸非可拳除故言維也謂當思維而逃之也測曰頸加維翮無自
勞也陳仁子輯注范云繳之所加勞不能去也　胡次和集注鄭云矰咨
騰切繳射飛鳥曰雉矢曰矰維依注當作思惟之惟翮舊音翌據集韻翼

同補也今注云絹繳也則是矰作矰雉之雉繳音灼穫矰謂其矢繳謂其絕總名爲難通作弋司馬云王曰絹與翼同八失位當夜不能避患故貰加于矰雖鼓翼於絕網之中終無免縱之理光謂矰弋射之矢也八爲禍中而當夜不能避逃是禍矰已加于頸矣雖復奮翼挈曳其繳安得去哉

從自勞也上九利逃跰跰盜德嬰城陳仁子輯注范云家性爲逃九爲其終終始逃遁故跰跰也道德者君子之所尚也九能盜之王者所賓故言嬰城道德陰盜必有城廓也測曰盜德嬰城何至逃也陳仁子輯注范云何有逃道德也　胡次和集注司馬云王本作德盜小宋本作道得今從

宋陸范本陳曰跰音駢又滿賢切字書跰胝皮堅也章云九盡在逃之世故利終于逃跰跰謂其足堅動而跰胝因可逃也君子之道知極必變故逆逃之時獨以德守城示無逃意能適乎變也故測謂何至逃也謂知其極而以德自守也盜喻其逆取也

地玄唐首第五十三　二方三州二部二家　陳仁子輯注易曰唐者陰生陽退而傷無心也夫退而避其人者執者退而樂其天避以人則易九三係遯九四好遯道不合則卷而去之猶以人而避也避以天則九五嘉遯上九肥遯若考槃在澗碩人之適貞以天而避者也故既曰逃又曰唐逃有退然潛避之義是毋固也唐有蕩然太公之心是毋我也是之謂避以天而非人唐陳仁子輯注范云地玄陽家五土中中亦象遯卦　胡次和集注司馬云陰家土亦準遯陸曰唐蕩天下皆遯避亦蕩也光謂唐猶盪盪無拘檢有喪失之意也陰氣蔟來陽氣蔟往物且盪盪陳仁子輯注范云行屬於土謂之唐者言是時陰氣日盛陽氣日損萬物損落盪盪然故謂之唐唐之初一日入張宿十一度　胡次和集注部作十度鄭云盪待明如放也宋錯作蕩司馬云宋曰蕩盪也陸曰盪盪空盡之貌也初一唐于內勿作屬陳仁子輯注范云在下猶內屬花也唐者盪盪無所拘限內無

制而外無危也測曰唐于內無執守也陳仁子輯注范云盪盪之義終不見拘執也　胡次和輯注司馬云一爲思始而當夜內無所守動則危矣次二唐處冥利用東征陳仁子輯注范云二爲日月向隱潛故冥也唐者盪盪之貌也天征於地無所隱蔽故唐冥也日之隱蔽必當東出故利以東征也測曰唐冥之利利明道也陳仁子輯注范云日之東征者道之明也　胡次和集注司馬云冥昧也東者日所出也二爲思中而處下體之內故曰唐處冥言其中心蕩蕩迷所適也然當日之晝君子能求明道以自進者也次三唐素不貞亡彼瓏玲陳仁子輯注范云瓏玲金玉之聲三

爲木木者樸素故七聲也四爲金金有聲者土克於木故不貞測曰七被
瓏玲非爾所也陳仁子輯注范云瓏玲之聲非木所也　胡次和輯注爲
云王曰瓏玲玉聲也　林希逸鬳齋集瓏玲玉也荒唐朴素而不守以守
自衣其德以玉比德故曰瓏玲次四唐無適道義之辟陳仁子輯注范云
辟居也四爲公侯而在唐蒙盪盪無所適莫不尊奉道德以事其君不違
於法也測曰唐無適惟義予也陳仁子輯注范曰無所適莫予有義也
胡次和集注司馬云適丁歷切下同辟必益切予余呂切王曰四得位當
晝得唐之宜蕩蕩然無適無莫惟以道義爲辟知所之性唐之美也辟君
也光謂適必然也四謂條暢而當晝孔子曰君子之於天下也無適也無
莫也義之與比故曰道義之辟言其最尊高也次五奔鹿懷饞得不售陳
仁子輯注范云鹿以喻實饞以喻不自懷來也賈不自不別賈奔七不自
者隸欬言不訾不得譽毀於賢也測曰奔鹿懷饞奚足功也陳仁子輯注
范云言不足功治之也　胡次和集注司馬云范王本不足功作奚足
功今從宋陸本吳曰饞戶雞切小鼠也王曰五居盛位當首主而失位當
夜無君之德蕩然無守迷於利害之嚮逐鹿而奔又饞鼠是顧則其所得
不足以爲貲訾與貲同　林希逸鬳齋集鹿失不顧而以饞鼠爲懷所得

者不足以爲訾矣訾與貲同言棄大而見小也次六唐不獨足代天班祿
陳仁子輯注范云六爲宗廟其世盪盪故曰不獨足下所敬奉天神報應
以示百姓代天班祿以養人也測曰唐不獨足無私容也陳仁子輯注范
云代天傳命不容私意也　胡次和集注司馬云王曰得位當晝爲唐之
主蕩然無私不求獨足與天下同其美利故可代天班布爵祿爲時明君
虞唐之美莫過是矣光爲六爲上祿爲盛多而當晝君子不獨享天祿與
天下賢焉共之次七弋彼三飛明于征終日不歸亡陳仁子輯注范云七
爲飛兵兵而飛者矢故弋射也陽稱三七爲失志王不失志畢弋無度故
不歸也測曰弋彼三飛適無所從也陳仁子輯注范云征行無度何所從
也　胡次和集注司馬云王曰居過滿而失位當夜不明於道自取危亡
者一弋而求三飛無所適從自明而行至暮忘返蕩然昏昧復何益也光
謂七爲失志而當夜小人二三其德從此失彼蕩無所守徒自勞苦自幼
至老終無所得者也　林希逸鬳齋集一弋豈能中三飛鳥平明而去至
暮不歸無所得也此求不以道之喻次八唐收祿仕鬼輟哭或得其沭陳
仁子輯注范云輟止也八爲木而土在上條幹茂大得土之力猶士遇明
君得其榮祿也言或得其沭者取其潔清也社稷之神所以止哭哭其衰

世世治故止哭也測曰唐收祿復亡也陳仁子輯注范云先亡後復也
胡次和集注司馬云復符目切下同王曰得位當晝善於處唐之道故能
復收其祿光謂八爲福中福祿已散然當日之晝能與衰起廢者也故曰
唐收祿社稷之靈復血食故殺哭氏已枯瘁而復蒙潤澤故曰哉得其沐
林希逸鬳齋集唐廢之後而能收其祿謂廢而復興也社稷有主則其
鬼不哭矣澤也言得其福也上九明珠彈于飛肉其得不復陳仁子輯注
范云明珠重寶也飛肉輕欲也九爲金故稱明珠飛肉禽鳥也珠至重鳥
至輕以重求輕故不復也測曰明珠彈肉費不當也陳仁子輯注范云費

貴得賤故得不復也　胡次和集注司馬云當丁浪切王曰九居亢極而
失位當夜蕩蕩然闇於大數者也如以珠彈雀所得不復其所亡也光謂
九爲極禍而當夜小人縱情極欲蕩然忘返者也
地玄常首第五十一 𝌸 二方三州二部三家　陳仁子輯注思白常者陽
體以陰而不可易也夫常非一定之位晝則夜夜則晝故爲晝夜之常暑
則寒寒則暑故爲寒暑之常此非一定而然也君尊臣卑體之常也君臣
不交則不可常天高地下體之常也天地不交則不可常故體之常所以
爲用之變用之變所以爲體之常易以二體六獻陰陽相應爲恒亦以六

陽已消三陰方息亦爲常陽陰相求非一定之謂也二之內常微三之
常其德四王月不常君日月一定而不移則不能常矣常陳仁子輯注范
云地主陰家六水中上象恒卦　胡次和集注司馬云陽家水準恒入常
次七二十三分二十六秒立秋氣應日次鶉尾斗建申位律中夷則次九
日舍翼　林希逸鬳齋集陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易陰陽
君臣之道也陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易陳仁子輯注范云
行隔於水謂之常者大暑氣終於此首之次五立秋節起於此首之次六
辟君也以陰陽知之故萬世不易道之常故謂之常當之初一日入張宿

十五度　胡次和集注鄙作大暑終次六立秋起次七司馬云辟音壁宋
曰辟君也此立秋之首也以秋承夏天道之常故於是時陰知爲臣陽知
爲君光謂以秋承夏以陰承陽以臣承君之象也初一戴神墨履靈式以
一耦萬終不稷陳仁子輯注范云一在水行晝夜不休潛墨如神故稱神
墨式法也萬多一少故不可偶稷而合也測曰戴神履墨體一形也陳仁
子輯注范云一者道德之形體也　胡次和集注司馬云王吳皆云稷與要
同墨式皆法也神靈尊之也一爲思始而當晝君子之心執一以爲常法
應萬物變緣無虧失也易曰天下之動貞夫一者也　林希逸鬳齋集神

墨妙法也靈式善法也以一耦萬執一而萬事畢也稷日夜稷也稷與昃
同終不稷者言用不窮也次二內常微女貞厲陳仁子輯注范云貞正也
厲利也二為少陰故稱女內常微者陰中之失微而不陰女能幽微故貞
貞女所在常自危懼故厲測曰內常微女不正也陳仁子輯注范云陰道
待唱不敢自正許當入也　胡次和集注司馬云王本作常內微今從諸
家王曰處常之時當正君臣夫婦之道失位當夜是以常微賤之女處內
不正之象且近於危故曰貞厲次三日常其德三歲不食陳仁子輯注范
云日一日行一度是其常也三為日出故稱日也三為終常其德則不薄

食也測曰日常其德君道明也陳仁子輯注范云如日不虧故道明也
胡次和集注司馬云三為自如而當晝日常其德故免薄食之災君常其
德故無狂僭之咎伊尹戒大甲作咸有一德次四月不常或失之行陳仁
子輯注范云月日虧盈故不常也四為公侯上臣於三故以月喻不常者
行有遲疾或進或退非臣之節故或失之行行道也不常道故為變異
測曰月不常臣失行也陳仁子輯注范云月之不常為臣失也　胡次和
集注司馬云行皆如字月有虧盈故曰不常行道也四為外他而當夜臣
德不常則失道也次五其從其橫天地之常陳仁子輯注范云天地從橫

是常道也五為天位樞上臨下不違陰陽之道先天而違各得其所測曰
其從其橫君臣常也陳仁子輯注范云天從地橫是其常也　胡次和集
注司馬云從即容切范云天從地橫是其常道也王曰居五中位為常之
主得位當晝故縱橫經緯皆合天地之常得萬世不易之道光謂五為中
和常之盛也君臣之道相經緯也次六得七而九懦撓其剛不克其常陳
仁子輯注范云陽盛於七極於九陽生於子盛於午至酉而消故極於九
陰懦陽剛陰稱撓也宗廟之中懦撓為先故言不克常測曰得七而九棄
盛乘衰也陳仁子輯注范云委七乘九故不克常也　胡次和集注司馬

云七陽之盛也九陽之衰也六過中而當夜棄盛乘衰也小人懦弱撓敗
其剛不能守其常道也　林希逸鬳齋集七陽之盛九陽極而衰也以柔
亂而自撓其剛則不能守其常矣言處盛不自强則必衰也次七滔滔往
來有常衰如克承貞陳仁子輯注范云滔滔往來貌也七為失志滔滔而
行也王之失志故衰如也克能也能承貞者承受善道不失於義故貞也
測曰滔滔往來以正承非也陳仁子輯注范云大克於七故以六為非也
次八常疾不疾咎成不詰陳仁子輯注范云八為疾瘀故常疾也常疾而
不以為疾者明其疾至也疾以成咎害於身體非復可詰問之也測曰常

疾不疾不能自治也 陳仁子輯注范云疾以至咎故不能自治也 胡次和集注司馬云八為禍中而當夜常遺火而有微者也故曰常疾夫疾者自知其疾則尚可治也若不知其疾而惡聞之則必不可治矣小人不知其禍而惡聞之至於凶咎已成不可復詰也 林希逸鬳齋集常疾而不以為疾言病而不治也詰問也有病而不治其禍既成何所歸咎此安其危利其菑之意

上九疾其疾巫醫不失 陳仁子輯注范云九為巫亦為金金者鍼刺所用醫之謂也八有疾而不為疾故咎也九有疾而疾之故巫醫而治之無所失也 測曰疾其疾能自醫也 陳仁子輯注范云有能疾惡能自治身巫醫不遠不失其治也 胡次和集注司馬云王曰九居亢極而得位當晝能自疾其疾者也善於自儆則醫巫治之不失也醫巫諭賢者耳光謂九為禍終而當晝君子能思患而預防之納忠求賢以自輔故禍可解也

地玄度首第五十二 𝌹 二方三州三部一家 陳仁子輯注惠曰度者陰乘乎陽而各有則也凡物大小高下輕重莫不皆有當然之則日月之運行日躔度國家之紀綱曰法度皆則也易之節曰澤上有水節君子以制度數議德行易之節非自然截之也亦慮其過中而以度節之也故陽失其度尚流於亢而況陰乎故易之節自泰而變者也八九三之五以節其上之柔分六五之柔以節其上之剛故節以裁其過玄之度近否而言者也六陽以極而皆消三陰方長而益息故度以制其過玄曰大度檢檢不次於陽之盈而次於陰之長君子之憂深矣

度 陳仁子輯注范云地主陽家七火上下象節卦北今在次永首之後今且據舊本不易也 胡次和集注司馬云陰家火準節法者為模範度者為之分寸也 林希逸鬳齋集陰氣日躁陽氣日舍躁躁舍舍各得其度舍音捨躁動也舍止也陰氣動而陽氣止各得其所也

陰氣曰躁陽氣曰舍躁躁舍舍各得其度 陳仁子輯注范云行屬於火謂之度者言是時陰氣躁上陽氣舍下更言躁躁舍舍者上下欲速之謂也上下消息各有度數故謂之度度之初一日入翼宿二度 胡次和集注邵作一度司馬云舍音捨又如字宋曰躁動也舍藏也王曰舍止也光謂躁為陰進盈也舍謂陽退去也躁者益躁舍者益舍各守當度也

初一中度獨失 陳仁子輯注范云水平不齊故曰中度一為法度中心不正在火之行反見消滅故獨失也 測曰中度獨失不能有成也 陳仁子輯注范云法度而失故無所成也 胡次和集注司馬云一為思始而當夜小人在心之度先已棄失安有成也尚書曰若虞機張

御者括于度則釋次二澤不含冥中度陳仁子輯注范云二為大地為澤
澤不含者水不含人也處中居正故言中度度以正邪故冥測曰澤不含
乃能有正也陳仁子輯注范云中於法度故能有正也　胡次和集注章
云二畫在地之中為陂澤故稱澤有所受不止故曰不含在度之世居下
位德之未彰故冥居下體之中法度得乎中道曰中度故測曰乃能有正
也次三小度差差大攧之階陳仁子輯注范云木在火行母子之道差次
以度故曰差差以金次之必見尅害家性為度被尅失度故大攧也測曰
小度之差大度傾也陳仁子輯注范云事之猶攧故傾危也　胡次和集

注司馬云小宋陳吳本攧作䫹王本作傾今從宋陸范本范本測差差作
之差今從宋陸王本攧音顛光謂攧毀裂也三為思終而當夜思不中度
則事無失矣故曰小度差差大攧之階言所失雖小所毀將大也　林希
逸鬳齋集攧音顛毀裂也差失也小法差失乃大法毀裂之階也此不謹
小而失大之喻次四斡楨利于城陳仁子輯注范云金性剛强故稱斡楨
斡楨剛則城之利也五為土城之象金則土子子母之道故利于城亦公
侯之位國之楨斡也測曰斡楨之利利經營也陳仁子輯注范云言臣經
營於君事也　胡次和集注司馬云范王于作干今從宋陸王本四為下

祿而當晝君子既得其位當以法度為斡楨則可以保衛其民有所營為
矣次五斡不斡攧于營陳仁子輯注范云五為天位當斡舉萬機以正營
壘而為天子始建丹業不敢自專故曰斡斡於事故攧于營也測曰斡不
斡不能有寧也陳仁子輯注范云寧安也營而亂攧故無安寧也　胡次
和集注司馬云王曰天位當夜不能為首之主斡而非斡之才則必傾其
所經營矣光謂不度之人民無則焉猶斡之不斡將毀所經營不能有安
也　林希逸鬳齋集斡本也所本非本則其經營者皆毀裂之矣攧毀裂
也次六大度檢檢于天示象垂其範陳仁子輯注范云六為宗廟神靈制

法故大度也既檢天下亦檢己及人聖王象之故曰于天示象也示之以
象故垂其法測曰大度檢檢垂象貞也陳仁子輯注范云貞正也為天下
之正也　胡次和集注司馬云范與範同五曰六居盛位度之大者得位
當晝明于法制以度檢物則天之象而垂法於人也光謂君子之立法度
非取諸心也乃觀象於天以垂範於世故曰天示象垂其範易曰天垂象
聖人則之　林希逸鬳齋集檢檢猶整整也範法也天垂象而聖人法之
其為大法整整然可以垂後此雲漢猶天子法度之意次七不度䫙之鬼
即營之陳仁子輯注范云七為盛陽六為七鬼七當以道䫙謀天下失志

之謑故鬼嘗之也測曰不度規之明察笑也陳仁子輯注范云為鬼所嘗故可笑也　胡次和集注司馬云嘗音紫文郎移切王曰七居過滿失位當夜是以不度之度為規制者也嘗毀笑也贊云鬼嘗測云明察者幽明同笑故互文見義光謂七為數損而當夜小人驕溢不以法度自規鬼所毀笑將降之禍也明察者莫若鬼人之愚者或未之知鬼先見其禍也　林希逸鬳齋集規圜也嘗笑也所為不以法度則鬼笑之矣嘗音子次八

石赤不奪節士之必陳仁子輯注范云陰稱石八東方也艮亦為石石不可奪堅猶丹不可奪赤也守志如是君節士之必尊也測曰石赤不奪可與有要也陳仁子輯注范云執志堅固故可與有要也　胡次和集注司馬云要一遙切范曰石不可奪堅丹不可奪赤王曰八居度之得終得位當晝必能有所執守不改其度者也光謂要約也八為禍中而當晝君子雖遇禍亂不改其度秉志堅明不可移奪故可以與之有約謂寄百里之命托六尺之孤也　林希逸鬳齋集石赤丹砂也丹砂之色不可變移猶人之守節而可必信也有要有約也有節之人必不負所約也上九積善之貸十年不復陳仁子輯注范云貸為利大度之家積利振急貸與不足十終也報者已僕施者無厭故其終年不得復也測曰積善之貸不得造

也陳仁子輯注范云造成也不得成其正事也　胡次和集注司馬云范本差作善今從二宋陸王本　王本十作七今從諸家陸曰造至也王曰居度之終而失位當夜失度之極者也積其差失浸以乖違貸者寬緩後於時也雖十年之久亦不可復其度也光謂貸當作貣吐得切與忒同差之甚者也易曰迷復凶至于十年不克征也

地玄永首第五十三𝌺二方　三州三部二家　陳仁子輯注愚曰永者陽維陰而不容已也恒有二不易之恒有不已之恒故以不易言則晝之有夜暑之有寒窮天地而不容易者也故易之恒利貞以之自不已言則晝夜遞遷寒暑遞運亘古今而不自已者也故易之利有攸往以之言象易之恒曰常言不易也曰永言不已也三之永其道五之永其綱七之永厥體非今日而然明日而不然也今歲而然明歲而不然也常其至矣哉永陳仁子輯注范云地玄陰家入木上中亦象恒卦此合在次常首之後今且據舊本不易　胡次和集注司馬云陽家木準同人二宋陸范王皆象恒吳曰常首象恒卦次七立秋初一當二百二十六日行張十五度於易春日恒卦九四次度首象節卦初一已行翼二度次永首次七當二百三十八日行翼九度於易春日同人卦今從之陰以武取陽以文與道

可長久陳仁子輯注范云行屬於木謂之永者言是時陰氣日進陽氣日退兵陰物也故謂之武春陽生物煥有文章故謂之文文武之道未墜於地永濟於世故謂之永永之初一日入翼宿六度　胡次和集注司馬云宋曰陰者刑氣故以武言之陽者德氣故以文言之武以濟文文以濟武陰陽取與之道也故其道可以長久初一不替不爽長子之常陳仁子輯注范云五行之道水先王故稱長子替施也爽差也水以平施一無過差之行故長子之常道測曰不替不爽永宗道也陳仁子輯注范云宗尊也長尊道德之事也　胡次和集注司馬云王本替作晉云古替字今從宋陸

范本長知文切水長久也有繼嗣之象皆發也一當日之晝得永之道也先王之制立嫡以長所以安宗廟重社稷不替不爽萬世之常法也永久之道莫大於此次二内懷替爽永失貞祥陳仁子輯注范云火在木行從其父母可以長久火性炎上二親據之盛則害母故内替差永未自改故失貞祥測曰内懷替爽安可久也陳仁子輯注范云内自兇害故不可長久也　胡次和集注司馬云二當日之夜失永之道也昏惑之君違禮立愛以孽代宗内懷替爽之心於其長子如此則長失正善之道也次三永其道未得無咎陳仁子輯注范云三為進德之人進德脩業未得居官故

言未得也脩業不倦雖未得祿其要無咎測曰永其道誠其保也陳仁子輯注范云永進其道故可保也　胡次和集注司馬云三為成意而當晝君子道業已成未濟祿位者也夫君子不患無位患所以立日新其道久而不倦雖未得福祿又何咎哉次四子序不序先賓永失主陳仁子輯注范云四承於五故稱子賓謂三也然見尅害賓後於四四猶有之故先賓也子序其父敬從於五主謂一也土尅於水故永失也測曰子序不序非永方也陳仁子輯注范云方猶常也永失其主故非常也　胡次和集注司馬云王曰四近於五而以陰居陽位且當夜失其可久之道子而不居

子之次序則祭祀賓客長無主矣故先賓永失主也　林希逸鬳齋集為子而不得子之道言不知小大之序則賓主先後之義皆失之矣此非可久之道也次五三綱得于中極永天厥福陳仁子輯注范云五為君位承上承下君臣父子夫婦道正故三綱得也三綱得正故為中極極中也必得其中故天長其福測曰三綱之永其道長也陳仁子輯注范云三綱之正人道大倫故永福也　胡次和集注司馬云王曰居中體正為首之主當位得晝有君之得是能使三綱皆得其中天之所助故永厥福也光謂三綱者君為臣綱父為子綱夫為妻綱五為中和而當晝王者正三綱

以建皇極永保天祿次六大永于福反虗庭入酋冥陳仁子輯注范云六為上祿故稱大也上祿之人故永于福也虗庭入冥幽隱求志故酋冥也測曰大永于福福亡也反陳仁子輯注范云不守以約失之故亡其福也胡次和集注司馬云范本入于幽冥作入莫冥小宋本作入於莫冥今從宋陸王本六過中而當夜小人恃福之永驕淫矜夸福終則禍至故反虗庭言無所獲也入于莫冥言不知悔懼禍釁既就則至於晦冥也次七老木生蒔永以纏其所無陳仁子輯注范云七火也八為老木九贊之木三少入老火死復燃猶木老復生故居七言八也八陰為老陰謂陰中之木潤澤所生高故能蒔生永相纏續測曰老木生蒔永厥體也陳仁子輯注范云枯而復生長有其身也胡次和集注鄭云蒔舊辰至切更種接踈穀更種則必換葉老木如此謂之生蒔司馬云蒔時吏切王曰七居過滿老不之象然得位當晝得其永道故生蒔蒔者旁生之栽也既有華葉復得長久始無今有故云纏其所無次八永不軌凶亡流于後陳仁子輯注范云入為禍中故凶亡也亦為老木木老則枯故不得長為軌法也不得於法故後凶也測曰永不軌其命剮也陳仁子輯注范云剮剪也剪絕也 胡次和集注鄭云剮在腈切司馬云剮才諸切宋曰剮翦也王曰居將極之

位而以陰居陽時且當夜是則永不法之事豈止禍其身而已凶亡之事乃流於後也光謂八為禍中而當夜小人長為不法自既凶亡餘殃流後也上九永終馴首陳仁子輯注范云永長也馴順也首始也家性為永九為之終始終相順故言終且順測曰永終馴首長愷悌也陳仁子輯注范云永順於首故長樂易也 胡次和集注司馬云馴順也愷樂也悌易也九在永終而當晝君子之道永長樂易慎終如始首尾若一永道乃全也

地玄昆首第五十四 ☷ 二方三州三部三家 陳仁子輯注愚曰昆者陰陽而陽將毋同也凡以人同者合乎欲以天同者合乎理君子之於小人當否之世役勢方盛而難圖吾力尚微而不可制異則傷同則比故同其當同則不失之傷同而不輕同則不失之比同難而得所以同者猶難易於三陰為否之後而繼以同人蓋以五陽而同一陰也玄為三陰為否之世而先以昆蓋以九紀而同二陰也若昆于井市昆于花難昆于死蓋以天同而非以人同者也昆陳仁子輯注范云地玄陽家九金上上象同人卦胡次和集注鄭云昆舊說昆同也按昆訓同故混從之即作陰家準同人司馬云昆戶袞切又如字陰家金亦準同人陸曰昆亦同也陰將離之陽尚昆之昆違尚同陳仁子輯注范云行屬於金謂之昆者言是時陰來已

盛將散萬物之枝葉陽氣未去與物同昆無益無損故謂之昆昆之初
一日入翼宿十一度　胡次和集注郤作十度司馬云宋曰陰氣將殺故
離散萬物陽氣將藏故萬物同歸也王曰陰氣主殺將離萬物陽氣仁愛
猶而昆而同之初一昆于黑不知白陳仁子輯注范云金生水一為水家
性為昆水性又黑故同於黑而不知白也和其光同其塵不可以自別白
也測曰昆于黑不可謂人也陳陳子輯注范云昆同之家不可別以人物
也　胡次和集注司馬云宋曰白智也黑愚也光謂黑以諭若濁白以論
廉潔一為思始而當夜小人目同於垢濁而不知廉潔之為美者也次二
白黑菲菲三禽一角同尾陳仁子輯注范云二為禾鳥故稱禽也陽稱三
而方大陽故三禽也角以喻害也角尾昆同故知不為害也菲菲離也白
黑相雜喻賢愚不別測曰三禽一角無害心也陳仁子輯注范云昆然同
故無所害也　胡次和集注司馬云菲敷尾切與斐同王曰得位當晝白
黑菲菲分別明白之義三禽喻三人一角同尾終始皆同無乖異也光謂
菲菲白黑相雜貌角在首而抵鬭者也尾體之終也二為思中而當晝君
子與人交焉而不剌濁而不汚菲菲然羣居而不亂一角者共樂偕也同
尾者全其終也孔子曰君子和而不同　林希逸鬳齋集白黑菲菲羣而

不亂也譬如三禽以一為之首而餘皆尾之尾隨其後也故曰一角同尾
言人之羣聚必有所長則不亂故其心無得而相害也次三昆于白失不
黑無除一尾三角陳仁子輯注范云三為進人故昆於白也黑以諭愚其
明白者失於不愚故有道則智無道則愚愚不可及昆同之世故失不愚
也尾以喻濡角以喻害無除尾角則有害也測曰昆白不黑不相親也陳
仁子輯注范云無除比害則不得相親愛也　胡次和集注司馬云范云
本際皆作除今從宋陸本章云三夜在昆之世昆貴大同而三惟昆於白
故不於黑非昆之理尾角相異終始不同不能相昆故曰無除測謂不相
親也　林希逸鬳齋集昆同也白不同黑而自為分別無交際之道羣聚
而無為之首此一民二君之意角者衆而尾者少宜其不相親也次四鳥
託巢于叢人寄命于公陳仁子輯注范云三木也木在四上稱巢巢故叢
也以為雜故稱鳥鳥之歸巢猶人歸於公家也無私無公君無私民所寄
也測曰鳥託巢公無貧也陳仁子輯注范云均之以公故無貧也　胡次
和集注司馬云范小宋本蔽作叢今從宋陸王本蔽古叢字宋曰公均也
光謂公者道大同無彼我也四為下祿而當晝君子能推大同至公之心
以待人則皆歸往而寄命焉故曰公無貧也次五穀不穀失疏數寀麄

玉陳仁子輯注范云穀祿也五為天子疏數不平也祿不以賢故失在不
平也瓏而毀玉猶積毀消金雖其居高不可不慎也測曰穀失疏數奚足
旬也陳仁子輯注范云旬猶徇也言不足徇慕也　胡次和集注司馬云
范小宋本數失疏數作穀不穀失疏數王本作轂不轂失疏數今從宋陸
本穀轂古字通陸曰旬均也王曰五居盛位當為物主而以陽居陰位且
當夜不得混同之道轂為衆輻所湊五既失道不能包容故云轂不轂也
衆瓏之輕積以成多必致毀玉之患如衆口鑠金也光謂轂之受輻疏數
必均乃能運行五以小人而居盛位無至公之心好惡任私故讒慝並進

三十九

而衆瓏毀玉也　林希逸膚齋集穀與轂同為車轂而失疏數之度不足為
衆輻之所容言為主不得其道也衆瓏毀玉猶積羽東（沉）舟也主心不均則
毀言日至賢者無所容矣旬均也瓏毛也次六昆于井市文車同軌陳仁
子輯注范云六為水故稱井為衆故稱市上施於福下歸以信故同于市
井市無二價路不拾遺家性為昆故書同文而車同轍也測曰昆于市井
同一倫也陳仁子輯注范云倫正也皆正合也　胡次和集注司馬云井
市者人所聚也六為盛多當晝君子道隆德盛而海會同書同文車同軌
無有遠邇混為一類也　林希逸膚齋集井市人所居也昆而同之則天

下皆同文同軌矣一倫者一其倫類也次七蓋偏不覆晏雨不救陳仁子
輯注范云七為失志思不流偏故蓋不覆也晏雨以喻盛也雨盛不救君
德不隆也測曰蓋偏不覆㝠（德）不均也陳仁子輯注范云如蓋不覆故不均
平也　胡次和集注鄭云覆敷又切覆燾之覆司馬云覆敷救切下並同
晏晚也晚而得雨則稱者喜而植者傷矣七為敗損而當夜小人之德不
能大同同心煩瑣有愛有惡如蓋偏則物有不覆者矣雨晚則禾有不救
者矣次八昆于尼難乃覆之安陳仁子輯注范云八木也家性為昆恐同
於九故以金為尼難也覆愛均同故安也測曰尼難之安素施仁也陳仁

四十

子輯注范云世數均同故不長於九　胡次和集注司馬云八為禍中為
耗為剝落有危難之象然當日之晝君子素以昆同之道汎愛容衆一視
同仁故危難之際能庇覆於物使之就安上九昆于死棄寇遺陳仁子輯
注范云九金也金尅于木故為八寇也家性為昆同死生之事欲齊其志
以防於難人九既素與八為讎七來抑之八盛金衰為母執仇則遺其讎
也測曰昆于死棄厥身也陳仁子輯注范云見急無救故自棄也　胡次
和集注司馬云遺以醉切王曰棄身遺寇凶之甚也光謂為惡不同同歸
于亂九居禍極而當夜故有是象

入玄減首第五十五 ☳ 三方一州一部一家　陳仁子輯注忠曰減者陰盛而日損乎陽也天下事當損而損與不當損而損皆道也故損人欲以益天理損上而益下皆當損也反是則非所當損而損矣易損之六爻皆所當損也一曰酌損二與上曰弗損四曰損其疾五曰無損而有大益皆得損之宜也獨六三則以損一人言蓋以下卦三爻之乾益上卦三爻之坤是損陽以益陰者也玄於陽盛則喜其增於陰盛則疑其減者減疾者善減者心減減之云乎其不足羨乎減陳仁子輯注范云八玄陽家一水下下象損卦　胡次和集注司馬云陽家水準損入減初一四十一分一十七秒處暑氣應次九日舍軫陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微　陳仁子輯注范云行屬於水謂之減者立秋氣終於此首處暑氣起於此首之初一斗指申表則用事陰日已盛陽日已衰萬物減損故謂之減減之初一日入翼宿十五度　胡次和集注司馬云王本作陰息陽消小宋本作郿陰息陽氣消今從宋陸范本

初一善減不減冥陳仁子輯注范云一水也善減自損也不減者不能自損也常能自損若水之性內自淪下　八不見之故冥也測曰善減不減常自沖也陳仁子輯注范云常自沖虛故冥之也　胡次和集注司馬云陸曰沖虛也光謂一為思始而當晝常自謙沖善減者也自損者人益之故不減一為下下善減之謙不減之益皆在冥昧之中人莫得而見故曰冥

次二心減自中以刑于身陳仁子輯注范云二次也亦為陰位陰中之大光而不炎故減自中也火為心故形見也心而自損故見身也測曰心減形身固諸中也陳仁子輯注范云內自固責求之中心也　胡次和集注司馬云宋陸本形作刑今從范王本八之進德修業必自躬於心然後顯著于外二為思中而當夜志先減矣德業何從而益乎是其中先自固也子謂內求曰力不足者中道而廢今汝畫

次三減其儀利用先于階陳仁子輯注范云三為進人必其當進故先自損損己益人故減其儀也無德不離必至於四從四承五位當公侯故登階陛有光榮也測曰減其儀欲自禁也陳仁子輯注范云自守以約業已之非也　胡次和集注司馬云三為下上為思終為進人居上則多驕盈思終則形於外發於儀貌矣減其儀者自貶損禁約也階者所以進也自損而得進有光輝也

次四減於文貶其位陳仁子輯注范云人治也金性剛強而在陰位言減於治不重不威故貶位也測曰減於文無以蒞眾也陳仁子輯注范云君為儀表以德威民也　胡次和集注司馬云范本文作乂今從二宋陸王本文與乂同音范曰乂治也光謂四為下祿而當夜

小人不勤於爲治無以臨衆則不能保其祿位矣故曰減於艾敗其位次
五減其黄貞下承于上寧 陳仁子輯注范云五爲天子處于中央故稱黄
也居中得正故貞必正其道爲下離附故減貞也臨長四方故曰下承奉
天以禮時節和輯故上寧也測曰減黄貞臣道丁也 陳仁子輯注范云丁
當也臣致於上故道當也 胡次和集注司馬云范本作減其黄貞今從諸
家范曰丁當也王曰得位當盡能爲減主又得黄中貞正之道衆所咸歸
故下承于上而獲安寧之福也光謂中和莫盛乎五故曰黄以陽當位故
曰貞天盛極則衰不可不減臣用此道以承其上乃可自安故曰臣道當

也次六幽闇積不減不施石 陳仁子輯注范云六爲水故稱幽施祿及下
故曰闇積家性爲減減而不施故謂之石測曰幽闇不施澤不平也 陳仁
子輯注范云不施如石故其恩澤不行也 胡次和集注司馬云施失豉
切范曰六爲水故積幽小宋曰大闇曰闇光謂六與家性皆爲水故曰幽
六爲上祿故曰闇又爲盛多爲極大故曰積君子當裒多益寡稱物平施
今乃不減不施其頑如石故曰澤不平也 林希逸屬齊集幽微也闇大
也無大無小皆自積聚而不能減損以施人其頑如石不知稱物平施之
道也次七減其疾損其郵厲不至 陳仁子輯注范云郵憂也厲危也七失

也爲水所尅故爲疾也家性爲減毋則損之疾除憂解所惡者消危懼之
離故不至也測曰減其疾不至危也 陳仁子輯注范云所害以除故不至
於危亡也 胡次和集注司馬云范曰郵憂也厲危也王曰七居過滿危
之道也而得位當盡是能自減其疾患損其憂戚則厲無從而至矣光謂
七爲禍始而當盡在於減家故有是象易曰損其疾使遄有喜次八瀏漣
漣減于生根 陳仁子輯注范云八木也秋木始衰瀏沵也漣漣沵衆之貌
木衰而憂故不漣漣生根見減故益憂也測曰瀏漣之減生根毀也 陳仁
子輯注范云秋木衰落故根毀也 胡次和集注司馬云王本無下漣字

今從宋陸范本瀏音留又力久切漣音連范曰八木也秋木始衰瀏沵也
漣漣沵出之貌沵古流字光謂入爲木爲沈天爲疾瘀爲耗爲剝落沈天
秋冬之交也木之所以生者根也所以榮者滋液也今滋液下流漣漣然
減其資生之根則何以復能發榮乎上九減終利用登于西山臨于大川
陳仁子輯注范云九最後故減終也在西爲金故曰西山也金生於水故
積大川也山下下有川故相臨也登山履高能自損減故利也測曰減終
之登識可爲也 陳仁子輯注范云減道以令終至險以濟難也臨於大
川以救皆墊識可爲也 胡次和集注司馬云范曰在西爲金故曰西山

金生水故曰大川九謂物極則反故減終必增登山臨川以高臨下也西者物之成也夫登高臨下鮮有不危以省處之故可為也章云九晝為減之極九為金亦為上山故稱西山君子履極則知其變今減必增故利用登高山臨大川謂能復其高大也故測曰誠可為也

金唫首第五十六 ☳ 三方一州一部二家　陳仁子輯注愚曰唫者陰與陽不交而物憋也蓋三陰為否之時也天地不交則萬物塊男女不交則萬世塊君臣不交則萬化塊凡陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也易以天地不交為否主以陰不交為唫凡唫于血唫于穀唫于體唫于不雨陰不交陽然乎然唫 陳仁子輯注范云人主陰家二火下中象否卦

胡次和集注鄭云唫舊音欽噤也又吳今切擬區今切者不寒而口噤也吳今切者寒噤而呻吟也首以噤閉為義則音欽乃合經旨也司馬云陰家大準否陳音欽又音琴小宋與皆巨錦切說文口急也與噤同今從之陸曰唫閉塞也陰不之化陽不之施萬物各唫 陳仁子輯注范云行屬於火謂之唫者言陽在於上陰在於下[illegible]唫之初一日入軫宿三度　胡次和集注卻作一度司馬云凡陽施其精陰化其形萬物

乃生處者之氣陰不化陽不施萬物各閉塞之時也初一唫不予丈人婦處陳仁子輯注范云一為下人而在唫家陽不予施故婦處也測曰唫不予人所違也陳仁子輯注范云志不大夫故人違也　胡次和集注司馬云予與與同王曰唫閉而不與接物大夫而幼歸人之處室光謂一為思始而當夜處乎窮下君子思道將以及人今乃唫而不與若丈夫而婦處也夫孤立無親則人皆違而去之故曰人所違也次二唫于血資乾骨陳仁子輯注范云血以喻濡二火也故乾陰中之陽故稱骨世為唫故無濡潤之所施也測曰唫于血臞肉肥也陳仁子輯注范云臞肴而自肥也

胡次和集注司馬云范本臞作臛呼縛切諸本皆作臞小宋音具吳音衢今從之王曰言其血以資乾骨臞於腯瘠思以自肥光謂二為思中而當晝能蓄其德以充其身者也大學曰富潤屋德潤身次三貌不交唫唫無辭陳仁子輯注范云三者陰家之陽而在唫世故樸素也貌無容飾不能交人唫唫有聲而無辭也測曰貌不交人道微也陳仁子輯注范云不能交人故微陋也　胡次和集注司馬云范王本無口字今從一宋陸本唫去吏切唫魚記切范曰唫唫有聲而無辭[illegible]主於微絕也光謂三為思終而又為成意思慮既成則言貌可以接人也吳而家性為唫[illegible]日

之夜而閉塞而不交則人道幾乎熄矣易節之九二曰不出門庭凶汁
唫其穀不振不俗累老及族陳仁子輯注范云、、居公位而在唫家祿不
施賜又不振敘族類之老順俗從宜故為累也測曰唫其穀不得相希也
陳仁子輯注范云世之唫閉故不得相希望也次五不中不督腐蠹之畜
陳仁子輯注范云上為天位唫家之陽故不中不督也賦斂不中故豫畜
腐、測曰不、、督其唫非也陳仁子輯注范云食而不予故為非也
胡次和集注云處五小宋曰祿以待賢廩粟紅流腐蠹猶畜其唫非也九謂
督亦中也君子積而能散可唫則唫可施則施五居盛位家性為唫當日

四十七

之夜失其中道故腐蠹而猶吝嗇也 林本邊腐齋集督衣縫之中也不
中不督言不中道也積而不能散雖腐蠹之物亦吝嗇之此唫閉之道
也次六衆源洋洋唫于丘園陳仁子輯注范云六水也故為衆源洋洋大
水之貌也丘園以喻高也水性就下故唫於高測曰衆源之唫不可識也
陳仁子輯注范云所施唯隱人何識之也 胡次和集注司馬云二宋陸
王本識作職今從范本范曰六水也故為衆源丘園以喻高也光謂六為
盛多為極大蓄水於高待時而施則所 以所以為異日
之澤故不可識也次七唫于體黃肉鐵陳仁子輯注范云體謂綴[illegible]相連

君子孫也七為失志失志無道唫於親親內不相附故骨肉鐵也
于體骨肉傷也陳仁子輯注范云九族不睦故傷也 胡次和集注司馬
云王本黃肉鐵作黃骨肉鐵今從宋范陸本七為消為敗損而又當夜費
中也骨肉在中故曰黃肉六氣血所以養體也唫而不及於四體骨肉鐵
傷矣思澤所以潤氣也唫而不及於九族則內外乖離矣次八唫遇禍禱
以牛陳仁子輯注范云八為禍中以五為牛木尅於土故為禍也牛以
解禍無負具 八性唫嗇在六不施八六子也故遇其禍也測曰唫遇禍
大貴當也陳仁子輯注范云牛為大貴請禱蒙福故當也 胡次和集注

四十八

司馬云范曰牛為大貴王曰雖遇唫招禍而能禱之以牛以解其凶光謂
八為 當日之晝故曰禱以牛解不愛貴以解禍其道當
也上九 唫于乾脯陳仁子輯注范云九金也金生水家性為唫唫而
不施故不雨也 而不雨信當枯槁無潤施民如脯之乾無恩澤
也測曰唫不雨何可望也陳仁子輯注范云唫無潤故無可希望也 胡
次和集注司馬云范曰孚信也王曰九居唫極而當夜陰陽俱閉故不雨
光謂潤澤既竭而無望信乎肉乾而為 氣物摩也

永樂大典卷之四千九百三十　十二先

玄　太玄經八

人玄守首第五十七三方一州一部三家　陳仁子輯注愚曰守者陰與陽不交而峙立也亦否也夫陽薄陰則繞而為風陰因陽則奮而為雷陽和陰則為雨為露陰和陽則為霜為雪皆非角立而互守者也玄象否有二曰金者　逢二火之陽形容二氣不交之用曰守者以陰迎三木之陽形容二氣　人之體言迷自守言羣陽不守言其守貿是不交而固守者然也守陳仁子輯注范云人玄陽家三木下上亦象否卦胡次和集注司馬云陽家木亦準否陰守戶陽守門物莫相干陳仁子輯注范云行屬於木謂之守　二氣相對上下否隔各守其位故謂之守守之初一日入軫宿六度　一閑朋膴守元有陳仁子輯注范云閑塞也朋黨類也膴戶膴也元者善之長也有其身而閉黨膴守其身之善者則守家之道也測曰閑朋膴善持有也陳仁子輯注范云守一不移持有善道也　胡次和集注司馬云王小宋作閑明膴守元有今從宋陸范云范云朋黨類也光謂易曰憧憧往來朋從爾思言心有所之膴者所以窺外也元始也樂記曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也一為目而當晝能閉外類之誘守其始有之性者也次二迷自守不如一之陳仁子輯注范云二陰位也亦有目日在自守本行不正故不如一守身修善能持正業也測曰迷自守中無所以也陳仁子輯注范云以用也不先自守故無所用也　胡次和集注司馬云宋曰以用也無所用自守也王曰一守其迷二守其道故不如一之所有也光謂二為思中而當夜誘於外物迷而失其所守者也書曰惟民生厚因物有遷次三無喪無得往來默默陳仁子輯注范云三為進人當進德修業以及於時家性為守故能檢身不求於人無喪無得無咎無譽常自循守故默默也測曰無喪無得守厥故也陳仁子輯注范云默而自守故守其故也　胡次和集注司馬云三為進人為自如為成意當日之晝德成於內能守而勿失者也外物之往於我何喪外物之來於我何得默而成之不言而信也易曰無喪無得往來井井次四象艮有守陳仁子輯注范云四為戌為狗象似也艮難也似能難人者若狗也有狗之名而不能御故言似也測曰象艮之守廉無悃也陳仁子輯注范云廉察而已不悃有之　胡次和集注司馬云象陸本象艮有守作象貌自守今從王本悃興帖切宋曰貌音狗陸曰悃禁禦也言象狗不能有所廉察禁禦也云

象似也若曷狗也光謂觬音狗當云艮為狗字之誤也象狗猶言象龍也鄭云守艮稚䫉旦切艮為山為狗夫狗之能犻ノ犿山之能稚也也易坎水為稚則艮山亦為稚故曰艮稚也**次五守中以和要侯貞**陳仁子輯註范云五為天子守中和之道以有其國諸侯之正主也故貞以道正國国入所歸雖處要荒莫不畢至故曰要侯**測曰守中以和侯之素也**陳仁子輯注范云侯君也居中以正君之素所修也　胡次和集注司馬云二宋陸本守中以和作守中以一和王本要侯貞作要侯之貞今皆從范本范曰五為天子守中和之道也諸侯之正主也光謂素向也中和莫盛乎五守中和之道以要約諸侯諸侯之所取正而歸向也**次六車案軔主壁壓**陳仁子輯注范云六為上祿下之所奉車而案軔不通神明不來不往告祭不時故壁主壓也**測曰車案軔不接鄰也**陳仁子輯注范云澤不遠彼無所接及也胡次和集注司馬云王本接作交今從諸家軔而振切小宋曰軔礙車輪之木也禮諸侯不用諸侯自為正之具也執守失貞不接鄰国車輪案軔以壓行主壁生塵而不用光謂家性有守六過中而當夜自守大過者也　林希逸鬳齋集軔礙車輪之下也上九車為軔所止主與壁皆積於塵埃之中此閉各而不與人交際者之喻**次七群陽不守男子**

之貞陳仁子輯注范云七為陽世皆陽故稱群也為六所赴故不守守身求三三是其世困三問二所介者遠在守之世自似而已故男子之正也**測曰群陽之守守貞信也**陳仁子輯注范云守正無欲故貞信也　胡次和集注司馬云王本群陽不守作群陽不字今從諸家章云七畫為少陽而處陽家得其類故稱群也在守之世執操不偏以全陽德故不字育乃得男子正能守其正人所信服故測曰守正信也**次八臼無杵其碓舉天陰不雨白日毀著**陳仁子輯注范云八木也故有舊杵之事亦陰陽之道也天不雨草木枯槁故毀著也**測曰臼無杵其守貧也**陳仁子輯注范云碓杵不用故貧也　胡次和集注鄭云碓丁潰切機舂也蓋以機舂與搖地斷木者異故曰臼無杵其碓舉舊音外者乃是碓字碓磨也不可舉司馬云王曰臼而無杵守之而終無所用舂而不下守之而終無所成光謂其碓舂無米可舂也天陰無雨無澤可冀也八為禍中為耗故有此象　林希逸鬳齋集有臼而無杵不舂米也其碓舉而不下無所碓也天陰不雨澤不下流也白日宜熱而陰晦之故曰毀著此貧不得時者之喻**上九與茶有守辭于盧首不殆**陳仁子輯注范云茶白也盧黑也九西方故白以類相求故辭黑首也守道之家四方無虞寇民得人不閑旅力故白首之人

並列位也測曰與荼有守故愈新也陳仁子輯注范云老見任日以親也
胡次和集注鄭云荼同都切茅香也人頭𠃊則似之司馬云宋陸本作有
荼有守測作其荼其守今從范王小宋本荼音徒宋曰愈猶勝也范曰荼
白也盧黑也九西方故白光謂荼茅秀也其色白九為禍終而當晝能悔
其禍者也故思老成白首之人與守其故道而辭去黑首諞言之士則国
家不至於危殆也秦誓曰番番良士旅力既愆我尚有之仡仡勇夫射御
不違我尚不欲

人玄翕首第五十八☳　三方一州二部一家　陳仁子輯注愚曰翕者陰
盛而物以合也陽為吐氣陰為含氣吐氣主舒而生物含氣主聚而成物
故大簇之氣應而草木萌動夷則之氣應而禾乃登生於春成於秋一嘘
一吸孰從而詰其故易以一陰而伏二陽之下將畢巽而入故曰巽玄以
三陰居四金之會將翕合而入故曰翕若翕冥若翕其羽若翕其腹若翕
激翕云乎哉翕云乎哉翕陳仁子輯注范云入玄陰家四金中下象巽卦
胡次和集注司馬云陰家金準巽入翕次五一十八分三十四秒白露
氣應日次壽星斗建酉位律中南呂陸曰巽者入也翕亦入也王曰翕合
也光謂巽為雞故翕多飛鳥之象邵云陰家準巽陰來逆變陽往順

化物退降集陳仁子輯注范云行屬於金謂之翕者處暑氣終於此首
之次二白露節起於此首之次三陰上為逆陽下為順萬物日衰故曰退
也降集自斂也故謂之翕翕之初一日入軫宿十一度　胡次和集注司
馬云二宋陸王本陽往順化作陽往以順今從范本宋曰陰來從下故以
逆言之陽往從上故以順言之光謂陰升而害物故曰逆陽降而育物故
曰順章云陰乘其王逆以從變陽既乘衰去以順化物咸退集將就其成
衝曰翕也入錯曰翕也內悉其義也初一狂衝于冥翕其志陳仁子輯
注范云翕順也水性流行無因不入故稱狂衝初發自源蒙蒙然故謂之
冥渡蕩順志不拘於法水之性故言順其志也雖欲逍遥天不之兹陳仁
子輯注范云水之流行是天之性雖欲逍遥天之不順故曰天不之兹兹
此也言不令如此也測曰狂衝于冥天未與也陳仁子輯注范云水宜流
行天未與之逍遥者也　胡次和集注司馬云宋陸本翕其志作以翕其
志不作下今從范本范本消搖作逍遥今從二宋陸王本逍搖與逍遥同
王曰兹古滋字光謂一為思始而當夜小人有不善之心狂蕩衝激於冥
昧之中翕歛其志未形于外逍遥自縱適之貌言雖欲縱適其志天未之
與不得滋長也次二翕冥中射貞陳仁子輯注范云二為平人不隱不仕

故曰翕翕順也中中心也順其中心自近念遠不違正道故貞家翕順每
自順從冥也測曰翕冥中正予也陳仁子輯注范云予我也我謂二也言
二正處中正也胡次和集注司馬云王本正予作正弓今從諸家予與與
同二爲思中而當晝君子有善心亦翕歛於冥昧之中如射之有志正己
而發發無不中故曰射貞正予猶言惟正是與也次三翕食嘬嘬陳仁子
輯注范云三爲進人順意欲上祿食於四嘬嘬食疾之貌也疾於仕進違
於雅讓故嘬嘬也測曰翕食嘬嘬利如舞也舞章作無　陳仁子輯注范
云所利不方故如舞也胡次和集注鄭氏云嘬舊楚快切礼記注云一舉
盡臠也故爲食疾之貌司馬云嘬楚快切范曰嘬嘬食疾貌王曰嘬嘬盡
臠貪之甚也欲利之速如舞之赴節光謂三爲成意而當夜上近於祿小
人見祿貪而務入無所不至　林希逸鬳齋集嘬楚快切翕食貪良也嘬
嘬貪食之貌也小人多貪見利如舞無所不至矣次四翕其羽利用舉陳
仁子輯注范云羽朋友之用稱善相翼之謂也五爲土土生金親近於五
常見舉用故利也朋友相翼進在祿位有似叔牙之相管仲也測曰翕其
羽朋友助也陳仁子輯注范云朋友者朋助之謂也朋友相衛是其力助也
胡次和集注司馬云四爲下祿又爲外己當日之晝如鳥翕其羽利用舉

士得朋友之助利於進也次五翕其腹辟金穀陳仁子輯注范云五爲天
位而在翕家翕歛順志故其口腹無施祿之意金穀辟藏專足於己故翕
其腹也測曰翕其腹非所以譽也陳仁子輯注范云自翕以欲故作貞舉之
君也　胡次和集注鄭云范注云金穀辟藏專之於己讀爲襞積之襞也
必益切一說讀爲癖積之癖是腹病故曰翕其志辟金穀匹亦切司馬云
范王小宋本辟穀皆非辟金穀今從宋陸本范小宋本譽作舉今從陸王
本五爲中祿又爲腹而當日之金但能翕其福祿以自與者也故曰翕其
腹夫自與者人必奪之此乃辟福祿之道也況令名何從而得之次六黃
心鴻翼翕于天陳仁子輯注范云六爲五心五處中色黃故黃心也位尊
心正所任必賢故翼鴻也臣賢君明下順於上故翕天心測曰黃心鴻翼
利得輔也陳仁子輯注范云鴻翼之正臣相輔助也　胡次和集注司馬
云宋六王本利作和今從范本六爲中正故稱黃鴻鳥之飛高者也六又
爲盛多居福之隆當日之晝君子以中庸爲心輔之者衆如傅鴻翼其高
飛無不至矣　林希逸鬳齋集黃心得中也鴻翼大翼也翕于天者合于天
也得大中之道而合于天賢者之喻也次七翕繳惻惻陳仁子輯注范云七爲
繩爲射射用繩者繳之謂也七爲失志又爲飛鳥鳥而失志故高飛飛而

遇繳欲去不得故惻惻也惻痛心也測曰翕繳惻惻被離害也陳仁子
輯注范云飛而遇繳故離害也　胡次和集注鄭云繳舊音灼按矰繳者
矢有絲也以矰矢射之而繳係嬰之則飛鳥墜矣詩云弋鳧與鴈是也翕
繳惻惻謂順繳而下其心如此也被離被蒙也離遭也司馬云繳音灼范
曰七為絕為射射用繩者繳之謂也光謂七為禍階而當夜故被離害也
林希逸鬳齋集繳音灼以繳取為鳥人見之惻惻然而見利者不顧他日
必自離害也次八揮其罦絕其羂殆陳仁子輯注范云七為罔罟而在八
前故有罦羂之難八為青龍龍遇罔罟必免其害故絕羂也羂絕罦敗所
絓不禁故有殆也揮而去之何續之有也測曰揮罦絕羂危得遂也陳
仁子輯注范云離罔而去得遂龍之志矣胡次和集注司馬云揮與揮同
羂古縣切王曰晝可以自危雖不至於終凶亦殆之其小宋曰罦覆車也
羂罔也光謂八為禍中而當晝故得免也　林希逸鬳齋集揮與揮同羂
古縣反罦覆車也羂網也小人以罦羂害物一旦揮絕而去之則雖危而
可以自免矣此為惡而知悔者之喻遂安也上九擅其角雖用抵族陳
仁子輯注范云九為兵為極禍抵擊也金稱角喻剌害致禍擅而去之故
擊其族類也測曰擅其角殄厥類也陳仁子輯注范云殄絕其族類也

胡次和集注鄭云抵舊音紙按訓擊之抵從氏訓距之抵從氐俗書訛互
別之司馬云王本族作摸今從諸家抵音紙范曰抵擊也王曰揮其角以
拒物物所同惡光謂九為殄絕為猛為角而當夜翕禍不已至於窮極獨
欲用猛取勝故至於絕族也

入玄聚首第五十九　三方一州二部二家　陳仁子輯注范望曰聚者
陰盛而物自歛也天地間氣有發舒必有收歛故雷之鳴也而收水之生
也而涸蟲之蛸飛也而坏戶果蓏之華秀也而成實此歸根復命之時昔
也動而舒今也靜而聚易以坤順兌說陰據於上而為萃玄以陽微陰盛
陰升於上而為聚月令曰多積聚玄經曰萬物崇聚時為之也聚陳仁子
輯注范云入玄陽家五土中中象萃卦　胡次和集注司馬云陽家土準
萃入聚次七日舍角易曰萃王假有廟故聚多鬼神之象陰氣收聚陽
不禁禦物相崇聚陳仁子輯注范云行屬於土謂之聚者言陰盛陽衰
萬物衰落陰氣收取而崇聚之故謂之聚聚之初一日入軫宿十五度
胡次和集注司馬云崇亦聚也章云陽能生育而不能畜聚陰能畜聚而
不能生育今陰氣已盛故萬物崇聚衡曰聚集錯曰聚事虛也悉家性之
義初一鬼神以無靈陳仁子輯注范云一家在下故稱鬼神神視之無形

故言無如無所見故靈也謂無形而言者也測曰鬼神無靈形不見也
陳仁子輯注范云形之不見故鬼神也　胡次和集司馬云見賢遍切王
曰鬼神以無形為靈陳曰聚者陰氣收聚萬物衰落有形復於無形故物鬼歸
其本本無者非靈而何夫精氣為物遊魂為變聚而為物散則無形故鬼
神以無形為靈也允謂一為下下又為水幽深之象也　林希逸鬳齋集
鬼神之靈以不可見也次二燕聚嘻嘻陳仁子輯注范云二為平人不隱
不仕居於世間家性為聚故相收會燕飲嘻嘻取樂而已也測曰燕聚嘻
嘻樂淫衍也陳仁子輯注范云樂而無節故淫衍也　胡次和集注司馬云
范本愆作衍小宋本作衎今從宋陸王本二為思中為平人當夜相聚宜
樂過則成愆次三宗其高年群鬼之門陳仁子輯注范云三為門宗尊也
高年可高而宗也鬼歸也進德之人修業及時當為王臣故群歸其門也
測曰宗其高年鬼待敬也陳仁子輯注范云賢者所歸故待之以敬也　胡
次和集注司馬云二宋陸王本皆作宗其高年今從范本范曰三為門　林
希逸鬳齋集宗尊也高年之人能尊敬之則其心可以事鬼神矣次四牽
羊示叢社執圭信辟其左股野陳仁子輯注范云家性為聚三木也木聚
故稱叢五土而封聚故謂之社三亦為震震為股四為羊五為天位四為
公侯公侯執羔故牽羊也社稷之臣故言叢社也圭以為信亦股肱之臣

也股肱左辟故野也測曰牽羊于叢不足勞也陳仁子輯注范云奉羔進
君非勞苦之事也　胡次和集注司馬云范本信其左股作信辟其左股
測曰不足勞也今從二宋陸王本信與伸同羊中牲也依叢林而為社鬼之
微者也執圭重礼也拜當伸右股四當日之夜雖有福祿不能用之如牽
羊但示于叢社而已不足榮也執圭而拜乃伸其左股不免於鄙野也次
五鼎血之蕕九宗之好乃後有孚陳仁子輯注范云孚信也蕕臭草也五
為天子故有鼎俎血食之祭九宗群會燕好肅敬不違於道然後相誓以
忠信也測曰鼎血之蕕信王命也陳仁子輯注范云天王之命以信為本
也　胡次和集注鄭云蕕音由左傳一薰一蕕十年尚猶有臭好呼報切九
宗之好謂群會燕好也司馬云王曰蕕與槱同謂薪燎也　林希逸鬳齋
集蕕與槱同欲薦血而薪槱之熟之也既祀而享其九宗以誠意相好乃
有後也以王命而從事者其心亦如此誠信可也次六畏其鬼尊其禮狂
作昧淫亡陳仁子輯注范云亡無也昧迷也淫為淫祀也不正稱狂六為
宗廟郊社天地告事於廟敬鬼神而遠之故迷淫亡也測曰畏鬼之狂過
其正也陳仁子輯注范云畏敬鬼神大道正也　胡次和集注司馬云范
本眯作昧今從二宋陸王本王曰眯者目無所見也狂瞽而求淫祀亡則

冥為章云六夜小人之道也在聚之時淫祀鬼神妄有所禱不從其法故
曰暗昧過礼所以淫亡測曰礼過其正也次七竦萃于丘冢陳仁子輯注
范云七謂下山山而下者丘冢象也火在水上故竦火性炎上故萃丘冢
也測曰竦萃丘冢礼不廢也陳仁子輯注范云恒自竦懼不廢礼也〻胡
次和集注司馬云王曰竦敬也光謂七為高為礼又為禍始而當晝以敬
而聚於丘冢葬以礼之象也次八鴟鴞在林咬被衆禽陳仁子輯注范云
八為林七為鳥言咬怒故鴟鴞也鴟鴞賊鳥所在衆禽所避賊人所在衆
賢亦所惡故咬也測曰鴟鴞在林衆所咬也陳仁子輯注范云善惡相害
故衆衆怒也　胡次和集注鄭云咬舊於交切一作唳一作笑按注云怒也
作唳者是也鳥怒噪曰唳故字從狠戾之戾而音如之咬咋大声多以言
衆禽則不類矣笑古作咲唳轉為咬咬轉為咲皆字誤也咲轉為笑失真
益遠司馬云宋陸本咬作呱王本作吠今從范小宋本咬於交切多声也
王曰鴟鴞悪鳥聚中林必為衆禽所噪也光謂八為禍中而當夜小人悪
声已著如鴟所在之林衆禽必聚而躁之上九垂涕累鼻聚冢之彙陳
仁子輯注范云金生水也九最處高故稱鼻鼻中之水而從高落故涕垂
也冢性為聚彙者類也朋黨相追累然相連也測曰垂涕累鼻時命絕

也陳仁子輯注范云位終涕垂絕命之象也　胡次和集注司馬云小宋
曰彙類也光謂九為禍極為珍絕如君子生有令德其死也哀趙文子成
室曰歌於斯哭於斯聚國族於斯此之謂也

人玄積首第六十三　三方一州二部一家　陳仁子輯注愚曰積者陰盛
而物自富也夫氣一翕則聚物一聚則積此自然而然也凡動植之物本
乎天而生者著乎地而成出乎震而館者說乎兌而聚萬寶之成萬物之
蓋生生職職蓋不知其所為使月令之趣民收斂多積聚積之者雖天也
亦人也易之大畜自大壯而變者也二陰居上而畜陽玄之積自否而數
也三陰居上而侵陽一之冥積四之積善九之積非其積不同而其所以
積一也積陳仁子輯注范云人玄陰家六水中上象大畜卦胡次和集注
司馬云陰家水準大畜卻同陰將大閉陽尚小開山川藪澤萬物攸歸
陳仁子輯注范云川林澤物之所歸行屬於水謂之積者言是時陰氣盛上陽氣尚微見山
川林澤物之所歸積聚其中故謂之積積之初一日入角宿三度　胡次
和集注邵作二度司馬云王曰山藪所以畜藏萬物也光謂陰盛陽微萬
物極陽之未盡皆歸藏於山川藪澤委積其中也章云陰陽冥運無質可
窺假物為形以知消長今斗指西方陰大閉塞物見信正當屈舌緘口而

以首積陽未全盡往積在內衡曰積多財錯曰積也多悉其義初一冥積否作明積基陳仁子輯注范云一比也故積冥否不善也謂秋物衰也萬物衰落故言不善積衰落之物以脩明戲故作明基言為明年之基業也測曰冥積否在惡也陳仁子輯注范云所積不善故在惡也　胡次和集注司馬云宋六本始而在惡作已而在惡范本無已而字小宋本無已字今從王本基作資今從諸家否晉鄙范曰否不善也光謂一為思始而當夜小人積惡於幽而取禍於明故冥冥之惡乃所以為明罰之基也次二積不用而至于大用君子介心陳仁子輯注范云二為心陰家之陰故稱君子積善之家雖不見用積善餘慶終於大用也介大也雖不見用君子猶大其心志以俟時也測曰積不用不可規度也陳仁子輯注范云大人之心不可度知也　胡次和集注司馬云度待落切范曰介大也宋曰積久不用明德深藏果遇其時至於大用光謂二為思中而當晝君子積善於中困於下位不為時用然積之不已其用必大君子廣大其德心而已不汲汲於求用也次三積石不食費其勞力陳仁子輯注范云石為四也在三之上故為積石石曰不食故費力也測曰積石不食無可獲也陳仁子輯注范云雖積非飴故無獲也　胡次和集注司馬云三為思上而當夜費心

於無用勞心於非務如積石之不可食勤而無獲也次四君子積善至于車耳陳仁子輯注范云陰家之陰故稱君子家性為積積善善益積惡惡積四者陰位而在陰家故積善也積善成名故車生耳測曰君子積善至于蕃也陳仁子輯注范云蕃車耳也車服有章以顯賢也　胡次和集注鄭云蕃方煩切注云蕃車耳也按贊言至于車耳測言至于蕃則蕃為車耳可知也服虔云四車有藩曰軒杜預云軒大夫車也測曰君子積善至于蕃謂至于乘軒也司馬云小宋本至于蕃作至于大藩今從諸家王曰蕃謂蕃庶附衰切小宋曰蕃車耳也數衰切光謂車耳兩轓也至于車耳言其盈積著見也次五藏不滿盜不嬴陳仁子輯注范云五為君位雖在積家陽道不足故不滿也積善多福故不致盜也測曰藏滿盜嬴還自損也陳仁子輯注范云多藏必自亡損己之謂也　胡次和集注司馬云王本藏作減今從諸家作藏徂浪切五居尊位受盛福不勝德施而蓄積無已過足為盜之嬴利也秦積敖倉為楚漢之資隋積洛口為李密之用皆其類也次六大滿碩施得人無亢陳仁子輯注范云六為大水水滿則盈故碩施也施祿及下故得人無亢言得天下之人無與亢对也測曰大滿碩施人所來也陳仁子輯注范云言來致于人也　胡次和集注司馬云王本亢作

方今從諸家施式䜿切王曰六居盛位得時當晝所積大滿而能大施以
濟於物故得人皆歸之其道無窮也先謂財散則人聚故得人也亢敵也
詩云無競惟人斯無敵於天下矣次七魁而頞而玉帛班而決欲收冠陳
仁子輯注范云魁藏也頞見也玉帛者決以其欲而果決致冠也測曰魁
而頞而盜之招也陳仁子輯注范云多藏厚亡欲招盜也　胡次和集注司
馬云范本招作收王本決作抉今從二宋陸王本魁者言其首出也頞者
言其顯著也班布也七為禍始而當夜積蓄不已首出顯著玉帛布列雖
可以窮一時之欲而不知盜乘其後也　林希逸鬳齋集魁大也頞露也班布
也旨夸大自眩露而玉帛班布而示之人斷可以致冠也收者致之意次
八積善辰禍維先之罪陳仁子輯注范云八木也木到秋逢戾霜為之作
禍非己之罪也此乃火爍金故也金到秋而始於木者木乃為火高祖父
故致此禍乃己之罪也測曰積善辰禍非己辜也陳仁子輯注范云罪由
先人故非己之辜也乑辜也集注司馬云小宋本辰作展今從諸家辰時
也積不善之家必有餘殃八為禍中當晝自雖積善而遭時之禍蓋其先
人之罪也上九小人積非至于苗裔陳仁子輯注范云玄孫之後稱苗裔
陰家之陽故言小人夫積善之家必有餘慶九而積非先魁於木故木尅土

土則金之玄孫也惡之大者乃至苗裔之家況於土也測曰小人積非禍
所殽也陳仁子輯注范云積非之人禍所委也　胡次和集注司馬云王
本苗作亡小宋本作笛音廸今從宋陸范本殽古委字范云惡大者乃至
苗裔之家先謂積非之極遇禍之窮禍所委積故延及苗裔也

玄飾首第六十

三方一州三部一家　陳仁子輯注范云飾者陰也
陽而若有所繪也凡物有素地而後可施五彩人有美質而後可加文飾
故甘受和白受采忠信之人可以學禮陽能生於先故陰能飾於後玄之
飾象易之賁者也前以陽之後而閒以陰則表其為文今以陽之內而外
以陰則表其為飾皆以二氣相盪而生也易之賁自否變者也下躰以一
柔文二剛上体以二柔文一剛故曰賁玄之飾亦自否叙者也陰居於西
而白陽退北而黑故曰飾玄曰出入有飾測曰無質先文蓋以陰飾陽也
飾陳仁子輯注范云入玄陽家七火上下象賁卦　胡次和集注司馬云陽家
火準賁入飾次八三十六分一十五秒秋分氣應故象準兌兌為口舌故
飾多言語之象林希逸鬳齋集陰白陽黑分行其職出入有飾白黑相錯
所以為文飾也分行其戒各致其用也即剛柔文柔柔柔文剛之意陰白
陽黑分行其戒出入有飾陳仁子輯注范云行屬於火謂之飾者白露節終

於此首之次五秋分氣起於此首之次六斗指酉南呂用事陰升治西故言白陽退於北故言黑陰陽分戰所主白黑相襲故謂之飾飾之初一日入角宿七度　胡次和集注司馬云諸家厥作其今從宋陸本宋曰陰氣治於上故以白爲飾陽氣入治於下故以黑爲飾陸曰陰時治西故言白陽退於北故言黑王曰白爲見黑爲隱白黑分形飾之象也章云陰氣肅殺于金氣之方故稱曰陽氣伏潛而不見故稱黑白黑之氣分行各有戰守白黑出處煥若文飾衡曰飾襄也錯飾自好悉其義也初一言不言不以言陳仁子輯注范云一陽家之象故称君子君子之道非法不言以道自飾不虛文也測曰言不言默而信也陳仁子輯注范云非法不言故道默而信也胡次和集注司馬云王本贊辭止云言不以言今從諸家一爲思始而當晝君子內守其至誠況潛淵默以不言爲言所以然者不言而信故也孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉次二無質飾先文後失服陳仁子輯注范云二陽家之陰小人之道也無質而飾文以取容故失服也測曰無質先文失貞也陳仁子輯注范云無質而飾故失貞也　胡次和集注司馬云王本貞作眞今從諸家王曰無其本質欲以求飾雖先以文采後必失其所服光謂二爲思中而當夜小人內無誠實徒事外飾其始則

文采信美矣終則失其正服也服以喻德之形於外者也次三吐黃酋舌柑黃聿利見哲人陳仁子輯注范云哲人謂五也黃中也舌言也聿述也三爲進人而在火行火爆而進當上於四四爲公侯之位吐出中言柑盡道述以奉於五故利見也測曰舌聿之利利見知人也陳仁子輯注范云因四奉五利見智德之人　胡次和集注司馬云宋陸范本吐黃舌皆作吐黃酋舌今從小宋本宋陸本柑作柑今從范王小宋本柑渠廉切知與智同柑執也聿筆也君子發言著書不失中道惟智者能知之愚者不足語也法言曰言心声也書心畫也声畫形君子小人見矣次四利口哇哇商人之貞陳仁子輯注范云四爲利口哇哇佚轉之貌也貞正也夫人不言言必有中口舌展轉不可反覆此蓋商賈之正也測曰哇哇之貞利于商也陳仁子輯注范云哇哇之言商人之利也胡次和集注司馬云宋陸本利舌哇哇范小宋本作利口哇哇今從王本哇烏佳切王曰文飾虛辭以衒鬻故爲商人之貞而非君子之正道也光謂四爲富而當夜故有是象次五下言如水實以天牝陳仁子輯注范云五爲天子水善下人故其下言趣下如水所以獲尊位實如天子以牝守之故曰牝測曰下言之水能自冲也陳仁子輯注范云能自虛冲故致尊位也　胡次和集注司馬云王

本兆作兆今從諸家小宋曰剛處於中能自虛懷聽其讜議從諫如流何有不納兆謂兆谷也天兆謂海也五居尊位而當晝能自下以納人言如此則人爭以善道告之如流之實海也海自下而百川赴之故能成其大君自下而衆善歸之故能成其聖林希逸鬳齋集天兆海也從諫如流如水下而歸海也實者盛之意也沖謙也**次六言無追如抑亦飛如大人震風**陳仁子輯注范云如抑皆辭也六爲上祿施乎民慶賞刑威言不可追言出如飛發動震衆故震風也**測曰言無追如抑亦揚也**陳仁子輯注范云福之抑揚實難知也　胡次和集注司馬云大人謂在貴位之人六過中而當夜失言者也一言之失駟不及舌故曰言無追如清之而愈濁者也雖欲抑之已飛揚矣故曰抑亦飛如況夫威福在己發口一言疾如風靁爲物休戚可不慎乎**次七不丁言時微于辭見上疑**陳仁子輯注范云丁當也七爲失志之主不可正諫故不當言時事也微辭依違以見於上冀上自疑反正道也**測曰不丁言時何可章也**陳仁子輯注范云風切而已不可章灼也　胡次和集注司馬云小宋本無不字今從諸家見賢遍切范曰丁當也風切而已不可章灼光謂七爲禍始而當晝君子事暴君非可以直言之時故微辭風切而已苟爲章見則上必疑之孔子曰君子信

而後諫未信則以爲謗己也**次八蛁鳴喁喁血出其口**陳仁子輯注范云蛁蟬也恒託於木其鳴也則血出其口不鳴則喁喁然家性爲飾當相文飾四金八木金尅於木故曰出血也**測曰蛁鳴喁喁口自傷也**陳仁子輯注范云小人多口四則哇哇八又出血故傷於口也　胡次和集注鄭云蛁音貂蟟小蟬也舊云茅中蟲非也喁舊音顒蛁鳴喁喁注云不鳴則喁喁然樓噞喁者魚口上見也蛁鳴如此將何以堪故血出也然則喁喁非不鳴也不能鳴也蓋以蛁口聲盡氣乏而後血出故也司馬云蛁與蜩同喁音顒王曰蜩善鳴之蟲也光謂喁喁猶諄諄也八爲禍中而當夜君不受諫臣強以言聒之不辱則刑矣如蜩之鳴喁喁不已雖復血出其口誰則聽之徒自傷耳　林希逸鬳齋集蛁與蜩同喁喁鳴聲不已也血出其口自傷也多言不誠無以取信徒自苦耳**上九白舌于于屈于根君子否信**陳仁子輯注范云九爲金爲白故白舌也于于多難之貌也苟自文飾也言無本末君子不信也**測曰白舌于于誠可長也**陳仁子輯注范云人所可長以爲戒也　胡次和集注司馬云宋陸本測曰白舌于于作信舌不白王本于于作干干測曰言不信也小宋本作白舌不白于屈于根今皆從范本否與不同方九切于于屈貌九爲禍極而當晝君子居無道之世言不

已此誠可久長之道易曰有言不信尚口乃窮也林希逸鬳齋集白舌者
徒費舌而言之也予于屈靴根舌根也言不見信不如屈其舌根而勿言

太玄疑首第六十二☳ 三方一州三部一家 陳仁子輯注愚曰疑者
陰盛而疑於陽也玄曰格好也是疑悪也非夫陽至四乘則喜其格陰至
四乘則悪其疑易曰陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也易之震乾方交於
一陽而成者也玄之疑象易之震也而震非八月以後之卦也易不以震
列于秋而玄以疑列于秋曰若是若非云者其將嫌於無陽也故疑自反
疑彊昭疑金中疑無信其果有疑也夫**疑**陳仁子輯注范云人玄陰家八

木上中象震卦 胡次和集注司馬云陰家木亦準貢彼飾此疑矣入疑次
四日舍九二宋陸王皆以為象巽范以為象震皆非也章云准貢陰家部
同**陰陽相磑物咸彫離若是若非**陳仁子輯注范云行屬於木謂之疑
者言是時陰陽分數晝夜等齊對相切磨萬物彫傷而離散陰王陽廢是
非有疑故謂之疑疑之初一日入角宿十二度 胡次和集注邵云十一
度司馬云磑午對切宋曰物相切劘稱磑是時陰陽相劘分散均晝夜等
陸曰雖傷也離散也陰卑而主陽尊而廢故若是若非疑之也光謂以氣
運言之若陰是而陽非以物情言之若陽是而陰非故疑章云春分之節

氣晝夜以均陽日盛而陰日消秋分之節氣晝夜復等陰日盛而陽日消
二氣相敵以磨萬彙秋氣既分物乃雕離互為進退是非莫定衛曰疑悪
也非錯曰疑猶豫悉其義也**初一疑恛恛失貞矢**陳仁子輯注范云貞正
也矢直也一小人也執志不固恛恛然從人故失正直之道也**測曰疑恛
失貞何可定也**陳仁子輯注范云心之多疑無所定也 胡次和集注范司
馬云小宋本恛恛作咽虛利反咽咽笑也今從諸家范本不正之疑作疑
恛失貞今從諸家恛音回范云日矢直也王曰恛恛昏亂貌光謂一為思始
而當夜小人心不正直多疑少決終無所定**次二疑自反孚不遠**陳仁子

輯注范云二為平人而在疑家益以有疑火性燥上二上匡五故自反也
三當上進四居祿位以次當升故信不遠也**測曰疑自反反清靜也**陳仁
子輯注范云清靜自守方得位也 胡次和集注司馬云二為思中為反
復而當晝君子有疑則當屏去利欲平除愛憎清靜其心自反於身義則
行之不義則捨之以此決疑夫何遠之有**次三疑彊昭受茲閔閔于其心
祖**陳仁子輯注范云祖始也彊強梁也昭明也三為木而在木行故疑彊
梁而明盛也必受此疑故閔閔然而自憂也於其心意始時所不行不遠
於道故明也**測曰疑彊昭中心冥也**陳仁子輯注范云自疑不審故心冥

也　胡次和集注司馬云范本強作彊今從宋陸王本強其両切王曰疑
而強昭暗而強明宜其受此閔憂於心祖祖本也光謂三為成意而當夜
故有是象孔子曰知之為知之不知為不知是知也曲礼曰疑事無質次
四疑考舊遇貞孚陳仁子輯注范云考問也孚信也君子之道故舊不遺
今而問之知其疑也信在於九遇正也測曰疑考舊先問也陳仁子輯注
范云有舊而問故疑也　胡次和集注司馬云王曰心有所疑而稽考舊
典以明之則疑必釋矣光謂四為外已為條暢而當晝故有是象舊典舊
人皆可問也問而遇正信斷可從矣孔子曰疑思問次五蛛黄疑金中陳
仁子輯注范云蛛赤也土色黄而先言赤者故疑也外赤内黄故言疑也
金中陰家之陽色不純正也測曰蛛黄疑中邪奪正也陳仁子輯注范云
以赤奪黄非其正色也　胡次和集注司馬云宋陸本蛛作嚇字書無之
范本作蛛今從王陳本咮徒冬切范曰咮赤也王曰咮與彤同雖盛位而
處陰當夜不能辨析所疑彤黄之色而疑其為金小宋曰蛛黄音雄雄黄
石也蛛黄之色光瑩粲然疑有兼金在其中也光謂五居尊位而當夜疑
而不明大佞似忠故邪能奪正也　林希逸鬳斋集蛛音雄雄黄石也以
其色而疑為金在其中紫乱朱之意也次六誓貞可聽疑則有誠陳仁子

輯注范云六為之師師衆之事以誓為正故曰誓貞貞正也事正故可聽
也可聽則無疑故有誠也測曰誓貞可聽明王命也陳仁子輯注范云精
誠之言明時王之命也　胡次和集司馬云王曰六得位當晝能釋群疑
誥誓以正而人皆可聽以辨所惑其疑而未悟則有誠明之道以貫之則
愚迷皆釋矣申明王命以斷衆疑者也光謂物情疑故誓之誓正則人可
聽矣誓而人猶疑之則當伸之以至誠誠則人從不誠人不從矣六為上
禄故曰王命次七鬼魂疑貞厲嚘嗚弋木之烏射穴之狐反自耳厲陳
仁子輯注范云七火六水水滅於火故為七鬼也厲悪也六正尅七故貞
厲也嚘嗚歎也七為射又為兵兵飛而射也弋射也為羽又為日日中有
烏八木七上於八故烏在木上而曰弋木之烏也測曰鬼魂之疑誠不可
信也陳仁子輯注范云鬼魂之凶誠不可取信也　胡次和集注鄭云嚘
嗚上憂下烏司馬云宋范陸王本皆云鬼魂疑貞厲今從小宋本小宋本
耳作貞今從諸家諸家本目皆作自今從宋陸本范曰嚘嗚歎也光謂鬼
魂恍惚若有若無誠可疑也莫黒匪烏莫赤匪狐易辨者也目視耳聽理
之常也七為失志為消為敗損而當夜已既不明惑之者衆若鬼若魂不
能判別嘆嗟而已烏狐易辨而或得失猶不免疑已之耳目且不自信反

以耳視而目聽宜其危矣　林希逸鬳齋集以鬼魂自疑惑乃有憂鳴之歎猷以爲鳥而弋之又以爲狐而射之烏黑狐赤至易見也而亦不能别之反其目而以耳爲信危矣哉次八顛疑遇幹客三歲不射陳仁子輯注范云射厭也幹貞也顛下也三終也八木也而在木行二木相當客之謂也下疑而遇幹貞之客人以名貴故終歲不厭也測曰顛疑遇客甚足敬也陳仁子輯注范云幹貞之客故可敬也　胡次和集注司馬云射音亦范曰射厭也上九九疑無信控弧擬麋無陳仁子輯注范云弧而不發何所成名也世也九位皆宜故九疑也無信無所信也控弧擬麋猶曰無者

疑之甚也測曰九疑無信終無所名也陳仁子輯注范云弧而不發何所成名也　胡次和集注司馬云宋陸范本疑無信皆作九疑無今今從王小宋本范曰無信無所信也控弧擬麋猶曰無者疑之甚也光謂九爲疑極故有是象終疑不決必無所成名也章云九夜一首九位俱有疑貳九居其總而言之故曰九疑不自信曰無信既控弧矢而擬之以麋也疑其無麋小人之道不能取信於人抑亦不能自信也故測曰終無所名也

視首第六十三　三方一州三部三家　陳仁子輯注愚曰視者陰成物而可見也蓋四陰爲視之時也易以四陰乘二陽陽居上而爲下所

觀則曰觀玄以四陰消六陽而凡物可見則曰視以下觀上則觀也以入視物則視也視鴻鳫之來則陰漸盛而遷乎南也視玄鳥之歸則以陽中至而以陰中歸也視築城郭穿竇窖修囷倉則民當以陰而入物當以陰而藏也至於玄之視內視德視瑕其謹於視哉視陳仁子輯注范云人玄陽家九金上上象觀卦　胡次和集注范云陽家金準觀郡同陰成鬼陽成妣物之形貌咸可視陳仁子輯注范云行屬於金謂之視者鬼形也妣母也言陰已成形謂坤象見也陽在地下養萬物根荄君母之養子也萬物形貌皆可視故謂之視視之初一日入亢宿四度　胡次和集注司

馬云王曰是時萬物形貌已成皆可見光謂秋分之陰如月成鬼妣當作媲匹計切配也陰陽中分成配偶也　林希逸鬳齋集陰如月既蝕成魄而陽爲妃偶言秋分陰陽均平也初一內其明不用其光陳仁子輯注范云自視稱內明一而內明內自省視內省不疚何憂何懼故內其明也謙以下人以光自耀故不用也測曰內其明自窺深也陳仁子輯注范云深窺已瑕而自改也　胡次和集注司馬云范曰內省不疚夫何憂何懼光謂一爲思始而當晝故視內明不用外光次二君子視內小人視外陳仁子輯注范云君子謂一也一內其明故視內也小人謂二也陽家之陰故

稱小人火光外焰故視外也測曰小人視外不能見心也陳仁子輯注范
云光明外照故不能見己之心也　胡次和集注司馬云身之學癖人之
賢不肖莫不皆然次三視其德可以幹王之國陳仁子輯注范云三為進
人日新其德必升四而為公侯故幹國也家性為視內自省見故視其德
也測曰視德之幹乃能有全也陳仁子輯注范云能自省科故全也　胡
次和集注司馬云三為成意又為進入當日之晝德成而外形者也故王者
視德之大小任以爵位為國家之楨幹也次四粉其題頯雨其渥須視無
姝陳仁子輯注范云題頟也頯面也渥美也姝好也粉飾也四者公侯之

位而在陽家之陰故小人也為小人之道不飾其心而飾其面猶姝姝之
好而遇於雨故視無好也測曰粉題雨頯不可忍瞽也陳仁子輯注范云
飾面遇雨不可視也　胡次和集注鄭云題田黎切說文頟也頯巨追切
頰骨說文權也司馬云宋陸本無忍字小宋本無可字今從范王本王本
頯作顴云面權也小宋本作頯匹迥切面無色也今從范本頯薄變切姝
春朱切范曰題額也頯面也姝好也光謂四色白為下祿為外己小人飾
外貌而得祿者也偽久必敗如粉其題頯面而遇雨沾渥其須它人視之
妄有好乎次五鸞鳳紛如厥德暉如陳仁子輯注范云五為天位故稱鸞

鳳孔子曰鳳鳥不至明為天瑞也紛如有文章也暉如文德之貌也有文
有德故暉如也測曰鸞鳳紛如德光皓也陳仁子輯注范云言其德皓皓
然盛也　胡次和集注司馬云小宋本作皓時今從諸家五居尊位受盛
福而當晝王者盛德光暉嘉瑞來臻故鸞鳳紛如而多也賈誼曰鳳凰翔
於千仞兮覽德輝而下之次六素車翠蓋維視之害貞陳仁子輯注范云宋
爾尚質故素車也車素蓋羽猶為不純車服不純惟身之害家性為視能
內自視改復於正故貞也測曰素車翠蓋徒好外也陳仁子輯注范云君
子之道被褐懷寶今高自外飾好非道之貞也　胡次和集注司馬云六

為上祿而當夜小人無德而祿外好內醜如乘素車而張翠蓋視其外則
華內實無文也貞者當以正視之則好醜自分矣次七視其瑕無穢陳仁
子輯注范云七火也火性光炎身不容瑕家性為視而自視身光已清
故無穢也測曰視其瑕能自矯也陳仁子輯注范云自矯以正故無瑕穢
也　胡次和集注司馬云小宋本無作國今從諸家王曰七居過滿之地
然得位當晝是能因時而自視其瑕戒於未萌則咎悔不生故終以無穢
也光謂七為禍始而當晝故能如是　林希逸鬳齋集視其瑕知其過也
人能知過則行無疵矣穢疵也矯飾也次八翡翠于飛離其翼狐貉之毛

躬之賊陳仁子輯注范云八爲震震爲鳥故翡翠也於卯爲兔狐貔屬也各以文毛之用遂致殺身之禍不自視之咎也測曰翡翠狐貔好作咎也陳仁子輯注范云八獨無視故逢咎也　胡次和集注司馬云貔都聊切與貂同范曰各以文毛之用遂致殺身之禍小宋曰罔離其翼光謂八爲禍中而當夜外觀之美適爲身災孟子謂盆成括小有才而未聞君子之大道則足以殺其身而已矣上九日沒其光賁于東方用視厥始陳仁子輯注范云九西方也日之將入故言沒其光也賁飾也易曰山下有火賁賁黃白色也將入之日既赤且黃若初出之時也故曰用視其始也測曰日沒賁東終顧始也陳仁子輯注范云始終相顧不相乖違者也　胡次和集注范云云范曰黃黃白色小宋曰日之將沒賁東方光謂九居視之中而當晝居子修德立功慎終如始如日之將沒反照東方易曰視履考祥其旋元吉

人玄沉首第六十四　三方二州一部一家　陳仁子輯愚曰沉者陰盛而陽藏也夫陽升而在上則物喜樂而争暢陽氣沉而在下則物凄悲而肅殺故玄之沉象易之兌也兌爲正秋之卦而曰說言乎兌蓋以一陰居二陽之上喜之見乎外也沉當八月之間而曰志在玄宮蓋以四陰進五陰之交陽大湮乎内也曰沉于國沉于美沉其腹何沉如也沉

陳仁子輯注范云人玄陽家一水下下象兌卦　胡次和集注范云云陰家水亦准視入沉次四日舍氏沉下視也諸家以爲兌非也章注云准視陰家郘同陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮陳仁子輯注范云行屬於水謂之沉者言陰氣升上陽氣退下不相交錯陰陽宜交今不得通故相懷戀志於玄宮也在下稱玄土爲中宮陰陽之道沉沒在下故謂之沉沉之初一日入亢宿七度　胡次和集注邵云八度司馬云宋曰懷思也陰陽别行久矣咸在於秋中而相思也故其志俱在玄宮矣初一沉耳于閨不聞貞陳仁子輯注范云貞正也一爲耳耳在水中故沉也閨内也内者婦人之事一小人耳志在於内不聞正道故言不聞貞也測曰沉耳于閨失德體也陳仁子輯注范云無有遠志故失體也　胡次和集注司馬云范曰一爲耳耳在水中故沉也光謂一爲下下而當夜小人好沉耳于閨潛聽以下人之隱私不聞君子正道垂旒充耳而物無隱情也鄭云注一小人也按范注每以陽家之陽陰家之陰爲君子以其純也陽家之陰陰家之陽爲小人以其雜也初一陽數而云小人以沉爲陰家故也首名下注以爲陽家與此不合蓋以九家奇耦定陰陽而不以八十一家奇耦定陰陽者乃林瑀之繆非范注也於是明矣次二沉視自見賢於眇之眄陳仁

子輯注范云二爲目而在沉家故沉視也視而沉者必見其内内省不疚無所憂惧反而自見是賢眇之所眄也測曰沉視之見得正美也陳仁子輯注范云而自省察道之美也　胡次和集注司馬云范曰二爲目而在沉家故沉視也小宋曰眇一目盲也眄邪視也光謂二爲思中而當晝沉視於身自見善惡得其正美賢於小人不能内省而旁窺他人之是非如眇目之人已則不明而好邪視也次三沉于美失貞矢陳仁子輯注范云矢直也貞正也三爲進人進不以道沉淪美色故沉美也不得其道故失正直也測曰沉于美作聾盲也陳仁子輯注范云沉於美色故聾盲也胡次和集注司馬云范曰矢直也光謂三爲思上而當夜小人沉溺声色之美失其正直之性老子曰五音令人耳聾五色令人目盲謂所聞見皆不得其正如聾盲也　林希逸鬳齋集貞矢正直之道也爲紛華之美所沈迷則失其道矣次四宛雛沉視食苦貞陳仁子輯注范云四爲酉故稱宛雛亦爲公侯義不素食故先苦後得禄也得必以正故貞也測曰宛雛沉視擇食方也陳仁子輯注范云言其所食必當方也　胡次和集注司馬云小宋本宛作晃今從諸家王曰宛雛鳳屬光謂四爲下禄而當晝君子擇禄而食守苦節循正道如鳳下視四方有道之国非竹實不食必擇

可食之方然後集也次五雕鷹高翔沉其腹好婎惡粥陳仁子輯注范云粥出也婎懐也五爲天而位正以雕鷹喻者家性爲沉沉爲惡位高翔腹貪暴之君高志纖行好懐畜利惡所出也測曰雕鷹高翔在腐糧也陳仁子輯注范云爲君腐糧不下不足也　胡次和集注司馬云二家陸本婎作婎令從范王本吳曰婎古孚字光謂晉子曰瓞婦不期銷棄粥與育同好惡讀如字五處尊位而當夜望高而志趣卑如雕鷹鷙鳥其飛翔非不高而下視腐鼠志在攫之以實其腹始若善而終於惡故曰好孚惡育也　林希逸鬳齋集雕鷹鷙鳥也沉其腹飛雖高志在實腹而已自好生孚而惡他物之生育言其喜殺也沉實也次六見票如累明利以正于王陳仁子輯注范云票飛也累明也六爲上禄君子之道重明麗正光輝遠聞故利以正于王也測曰見票如累其道明也陳仁子輯注范云道之分明故自見也　胡次和集注司馬云范王本票作票令從二宋陸本范本票作累令從諸家鄭云票舊匹遙切按本作熛必遙切如累票如積累是謂重明詩言緝熙于光明者乃此義也次七離如婁如赤肉鴟梟厲陳仁子輯注范云厲惡也七爲目故稱離婁力視之貌也七爲鳥故稱鴟梟鴟梟貪惡之鳥也故見赤肉而力視之測曰離婁赤肉食不臧也

陳仁子輯注范云視其非求故不善也　胡次和集注司馬云乜色赤用明顛為羽又乜為失志而當夜雖明視如離婁見赤肉取之乃得惡為不擇祿而食危之道也　林希逸鬳齋集以離婁之明而食如鴟梟但食生肉危道也赤肉生肉也此貪不擇祿者之喻**次八盻得藥利征**陳仁子輯注范云盻目之美也詩云美目盻兮因盻而視故見藥藥以除疾猶明君求賢以祛蔽也蔽開故利征也**測曰盻得其藥利征邁也**陳仁子輯注范云邁行也利以行於四方也胡次和集注司馬云范小宋本利征作征利今從宋陸王本八為禍中而當晝故得藥利征也**上九血如剛沉于顙前尸後喪**陳仁子輯注范云血憂也九為金故稱剛最在上故言顙也家性為沉九為之終故沉於顙也在前為尸謂未見尅也在後為喪為火家性在後尅九金也**測曰血剛沉顙終以貪敗也**陳仁子輯注范云進退有禍故終敗也　胡次和集注司馬云宋陸本血如剛沉于顙作如血如剛沉于王本作如血如剛沉于之顙小宋本作血如罔沉于顙今從范本王曰危亡之道相繼而至故前尸後喪光謂血猶膏澤也剛當作罔沉有漁利之象九為禍極為晝辭為顙溴利不已後民膏澤聚如岡陵至于沉顙不知已故危亡相繼也

內首第六十五　三方一州一部二家　陳仁子輯注憲曰

內者陰盛而陽伏其中也夫陽發乎外則為發生陽伏乎內則為揫斂蓋陽常居大夏而陰積於空虛無用之處陽固宜見於外而不宜藏於內也玄之內象易之歸妹者也易之歸妹以三五之陰乘陽而致意乎貞之一辭玄內以五變之陰閉陽致警乎內之一首經曰萬物之既測曰邪其內立又曰內不克婦其不足於內也**夫內**陳仁子輯注范云人玄陰家二火下中象歸妹卦　胡次和集注司馬云陽家火準歸妹入內次三一十三分二十二秒日次大火寒露氣應斗建戌位律中無射**陰去其內而在乎外陽去其外而在乎內萬物之既**陳仁子輯注范云行屬於火謂之內者秋分氣終於此首之次二寒露氣起於此首之次三言陰氣盡於天地之間陽氣復其下既已也萬物已成將當蓋藏入於室內故謂之內內之初一日入氐宿四度　胡次和集注司馬云宋曰既盡也**初一謹于嬰執初貞後寧**陳仁子輯注范云一水也火為之嬰春秋傳曰火水嬰故謹內執正也謹其嬰正男女道故貞夫婦別室家安故後寧也**測曰謹于嬰執始女貞也**陳仁子輯注范云男女道正故為婦賢也　胡次和集注司馬云范王本冶女致作始女政今從宋陸本嬰執古妃仇字范曰執匹也謹其妃匹男女道正室家安光謂內者冢婦之象居內之初故戒之也易

家人初九閑有家悔亡　林希逸鬳齋集嬰古妃字執古仇字匹偶也娶必擇賢初得其正則家終安也次二邪其内主迂彼黄林陳仁子輯注范云内主爲婦也火爲水妃必見尅害故内主邪也于遠也黄中也床亦内也内主不正故遠之也測曰邪其内主遠乃寧也陳仁子輯注范云性相尅害故遠之乃安寧也　胡次和集注司馬云范本乎作乃今從宋陸王本范曰内主謂婦也于遠也黄中也小宋曰林者人所安次三爾儀而悲坎我西階陳仁子輯注范云三陽位也内者婚姻之道仲春之月木盛東方坎憂也爾汝也汝三也悲悲已也納内之世親迎之道婦升西階有代親之義故自悲憂感而已也測曰爾儀而悲代母情也陳仁子輯注范云感母見代故悲心也　胡次和集注司馬云范曰坎憂也親迎之道婦升西階有代親之義故悲也王曰儀匹也小宋引昏義曰厥明舅姑共饗婦以一獻之礼奠酬舅姑先降自西階婦降自作階以著代也次四好小危喪其緼袍厲陳仁子輯注范云厲危也緼袍謂食禄也小好謂非正侈靡之事也居公侯之位不念盡忠以和陰陽而循侈靡故喪禄也測曰好小好危不足榮也陳仁子輯注范云所好非事故不足爲光榮　胡次和集注司馬云范本緼作緼王本袍作飽今從宋陸次五龍下于

泥君子利用取娶遇鬳夷陳仁子輯注范云五土也六爲水土在水下故泥也龍以喻陽陽下於陰親迎之義也故君子利以取娶也鬳大也夷悦也親迎以礼故大悦也測曰龍下于泥陽下陰也陳仁子輯注范云親迎之時男下女也　胡次和集注司馬云王本鬳作膚今從諸家取與娶同范曰龍以諭陽陽下於陰親迎之義也光謂親迎之礼壻御輪三周陽下陰也鬳者得其常也夷等夷也次六黄昏于飛内其羽雖欲滿宮不見其女陳仁子輯注范云六爲宗廟納婦廟見然後成婦昏者親迎之時也于飛飛就陽也内其羽入于宮也六欲妃五而五尅之見尅不進故不見其女也測曰黄昏内羽不能自禁也陳仁子輯注范云時過將奔礼所不禁也　胡次和集注司馬云王曰六居盛滿而失位當夜乗於居内之宜黄昏于飛者無所定也内其羽者不能於内也雖欲滿宮欲無窮也不見其女者失其配偶之道終無所獲也次七枯垣生莠䁤頭内其稚婦有陳仁子輯注范云七爲祖父故白頭也白而不純謂之䁤白頭而内稚婦者二爲仲女而有七合故有稚婦也測曰枯垣生莠勿慶類也陳仁子輯注范云老夫女妻明不足慶猶可以繫足類也　胡次和集注司馬云王本莠作秀今從諸家范小宋本物作勿今從宋陸王本䁤胡覺切范曰

白而不純謂之曨光謂七爲禍始而當晝衰而復興者也有富有也物慶
類者物情喜得其類也易曰枯陽生荑老夫得其女妻無不利　次八
內不克婦荒家及國涉深不可測陳仁子輯注范云克勝也荒亡也八
陰位也當婦於九九而克之故不勝婦也婦而不勝故家亡家亡及國故
不可勝隊測也測曰內不克婦國之孽也陳仁子輯注范云妖孽之生災
及家國也　湖次和集注司馬云范本作不測作不可測今從諸家范曰克
勝也上九雨降于地不得止不得過陳仁子輯注金生水故雨降也雨施
於地上施惠於下也不得止者祿有常數也不得過者不賞無功也測曰

雨降于地澤節也陳仁子輯注范云雨降于地節之以陂澤者也

人玄去首第六十六

三方二州一部三家　陳仁子輯注愚曰去者
陰盛而不可久也玄曰去離故而將來初夫陽之盛者陽有行之漸也陰
之盛者陰有去之階也故玄於五陽之後而次以裝以見陽之不可恃於
五陰之交而次以去以見陰之不可極故易之無妄亦去首之象也易以
四陰包二陽而爲無妄玄以四陰乘三木而爲去曰去此靈淵曰去彼枯
園歸去來兮陰亦自有不可久者去陳仁子輯注范云人玄陽家三木十
上象無妄卦　胡次和集注司馬云陰家木準無妄漢儒解無妄爲無所復望

故揚子以去準之三測曰妄行也四測曰非所望也是兼取二義章云準
無妄陰家邵同陽去其陰陰去其陽物咸倜倡陳仁子輯注行屬於木謂
之去者倜張也倡盛也言是時陰陽易位二氣交錯萬物張盛各去其位
故謂之去去之初一日入氐宿九度　胡次和集注邵云八度鄭云去倜
注云倜張也集韻張流切引太玄物咸倜倡云倜垂也或作侏垂張之義
一也舊他歷切倜儻卓異與注不合倡舊齒羊切樓物咸倜倡言萬物於
是垂張茂盛也以陰陽易位二氣交錯故也司馬云倜張留切倡音昌是
時陰陽各去其所未定萬物亦倜倡不知所處也王曰倜與倘同萬物猖

狂而離散初一去此靈淵舍彼枯園陳仁子輯注范云一爲水最在下故
稱靈淵舍居也行在木木於秋而廢又一爲沙泥木廢沙泥之上是爲枯
園家性爲去故去下居高也測曰去靈淵不以讓將也陳仁子輯注范云
水以善下爲本今去下即高非讓德也　胡次和集注司馬云范曰一爲
水最在下故曰靈淵去下即高非讓德也小宋曰枯園猶高上也光謂園
木之枯必地高而無潤澤也一爲思始而當夜小人厭下思高欲去此而
從彼必有殃也次二去彼枯園舍下靈淵陳仁子輯注范云二火也水尅
於火故相反也測曰舍下靈淵讓道光也陳仁子輯注范云去高即卑適

光大也　胡次和集注司馬云二爲思中而當晝君子慮以下人故道光也　林希逸鬳齋集枯園自高之喻灵淵善淵也自處之卑也此好謙自下之喻也枯園燥地也次三高其步之堂有露陳仁子輯注范云二爲進人故高其步也五爲堂視遠步高當升未堂故其樂速意露見也測曰高步有露妄升也陳仁子輯注范云不循揖讓而高其步故妄升也　胡次和集注司馬云范小宋本妄行作妄升王本作安行今從宋陸本露沾人衣禍辱之象也三爲成意而當夜小人見高位而趨之不覺陟於禍辱也章云三夜在去之時小人不德慶德故去賤即貴揚揚然露於言貌高其步而升堂無德升高故測曰妄升也次四去于父子去于臣主陳仁子輯注范云五以上爲祖父之屬四以下爲子孫之例四次於五五升則四上父殁則子繼家性爲去故去小而升大也測曰去于父子非所望也陳仁子輯注范云子襲父位雖當居尊明無先望之意也　胡次和集注司馬云范本作去于父子今從二宋陸王本王曰既得位當晝去之得宜去于子而之父去于臣而之主順于尊卑之序則咎悔不生光謂四爲福始而當晝去卑而得尊福生望外故云非所望也　林希逸鬳齋集父尊子卑主尊臣卑今子居父上臣過於主皆逆也去之則順矣去逆從順以其逆

遺非所欲也望欲之之意次五攐其衣之庭有麋陳仁子輯注范云五爲衣麋草也方近於水故攐衣也庭中庭也五爲中央故稱庭庭而有草故衣牵也測曰攐衣有麋亦可懼也陳仁子輯注范云庭草不除君之懼也　胡次和集注司馬云小宋曰攐音愆摳也光謂攐衣而庭有荊棘也麋鹿遊庭亡国之墟也五情恐懼又爲衣尊居位而當夜將去其位而失其國可無懼乎　林希逸鬳齋集攐音愆搴也庭有荊棘牽衣而行則麋鹿生之矣言有国有家不自修飾則必至荒亂也次六躬去于成天遺厥名陳仁子集注范云六爲上祿祿位高而尊家性爲去當成功而讓於人或若堯舜或便還五功成身退故天遺其名也測曰功去于成讓不居也陳仁子輯注范云已居天位公之於賢也　胡次和集注司馬云二宋陸本成作娍今從范王本攘古讓字遺以辭切范曰六爲上祿家性爲去功成身退故天遺其名次七去其德貞三死不令陳仁子輯注范云令善也七爲火其行屬木爲其父母子去父母故言去其德也家性爲去雖去而正故貞也測曰去其德貞終死醜也陳仁子輯注范云三爲終去其父母故終死不善也　胡次和集注司馬云范曰令善也王曰七居過滿而又失位當夜華去之宜去之惡者莫若去其德善貞正之方故雖三死猶有不令之名

不減也三者本其多也　林希逸膚齋集失其正德者必死於不善非令終也三死猶雛驗言九死也即多多之意次八月高弦火幾縣不可以動動有懲陳仁子輯注范云八陰也故為月月之高弦二十日之餘也火謂大火火之幾縣歲將晚也八者老疾之位於年為八十懲過也如月動而益晦火日以流退皆時之候也人之年老不猶然致仕縣車遺法後生不可妄動以有懲也測曰月弦火縣恐見咎也陳仁子輯注范云常恐見咎故無咎也　胡次和集注司馬云幾居衣切又音祈縣古懸字范曰月高弦二十日之餘也火謂大火火之幾縣歲將晚也八者老疾之位於年為八十如月動而益晦火日以流退致仕縣車遺法後生不可妄動以有懲也先謂火中寒暑乃退八為耗為剝落如人衰老宜靜不宜動也　林希逸膚齋集月至高弦則蝕將盡矣大火幾於流則暑將往而寒生矣皆時之喻下弦之喻下弦則一鈎之明在鬼之上故曰高幾近也近於縣則將西入也時去則不可有為也上九求我不得自我西北陳仁子輯注范云此木行也而金魁之家性為去故去之也其求之也不西則北北則金子子求母本是其義也測曰求我不得安可久也陳仁子輯注范云雖在去家安可久行也　胡次和集注司馬云小宋引玄圖曰生陽莫如子西北

則子美盡矣光謂西北陰位九為盡弊為珍絕居去之極而當夜已去矣故之不得如日也歲也由西入北安可久也章云九夜為金在去之家乃去西而入北西為首聚之方北為暝暗之所自乎有質而入無形故測謂安可久也

入玄晦首第六十七𝍈　三方二州二部一家　陳仁子輯注愚曰晦者陰盛陽衰而物不明也陽之類正而明陰之類邪而闇以陽行世則光齊無邊以陰行世則晦冥雜糅是故天地閒日陽也含陰而耀其魄月陰也含陽而營其鬼月無光其光皆日也而況可使陰盛陽衰者乎陰盛而陽衰其晦宜也易以坤陰居上日入地中為明夷玄以四陰在上陰易陽位為晦一之同冥四之晦其類上九之晦冥冥晦而若此傷之也晦陳仁子輯注范云人玄陰家四金中下象明夷卦　胡次和集注司馬云陽家金準明夷人晦次七日舍房章云準明夷陽家邵同陰登于陽陽降于陰物咸喪明陳仁子輯注范云行屬於金謂之晦者言陰陽易位萬物日凋故喪其明於晦闇之地故謂之晦晦之初一日入氐宿十三度　胡次和集注司馬云喪息浪切王曰萬物恃陽以為明陽降則物喪其明初一同冥獨見幽貞陳仁子輯注范云水在金行子母之道在於晦闇之世雖同於冥故能獨有所見而處於下故幽以陽居正故貞測曰同明

獨見中獨昭也陳仁子輯注范云處晦而明故昭也　胡次和集注司馬
云范王本照作昭今從二宋陸本王曰處冥晦之時而得位當晝故曰同
冥獨見守於幽玄之中不失其正光謂一爲思下又爲下下當日之晝故
能獨見幽貞次二盲征否陳仁子輯注范云二爲目而在陰位位陰世晦
晦故盲也火尅於金故否行數不通故征否也測曰盲征否明不見道也
陳仁子輯注范云既盲又否故不見道也　胡次和集注司馬云否方久
切與不同王曰冥晦而又失位當夜盍其暗焉則是以盲而有所往必有
顛躓之憂矣光謂二爲思中而當夜故有是象次三陰行陽從利作不凶
陳仁子輯注范云夫陽行則陰從今而反之明失晦也然夫婦之道共成
家事雖非公正作務之事未爲凶也測曰陰行陽從事必外也陳仁子輯
注范云居家理治可移於官故必外也　胡次和集注司馬云范王本大
作必今從宋陸本　林希逸鬳齋集陰先陽後於理爲逆然世閒亦有小
者卑者先之而大者尊者應之之時既相從順亦可有爲不至於凶也大
者不在内而反外言異常也次四晦其類失金匱陳仁子輯注范云四金
也而在其行處晦之世故曰晦其類也金匱美寶也四是公侯之位而在
晦故失其美寶也測曰晦其類法度廢也陳仁子輯注范云國之美寶廢

失之也　胡次和集注司馬云范曰四金也而在其行處晦之世故曰晦
其類也光謂法度所以固國如匱之固金凡一國之中有晦有明法度猶
可守也若彼晦而此又晦之依阿苟合類聚如一則法度廢矣四爲下祿
爲外它而當夜故有是象　林希逸鬳齋集金匱良法也君子小人之類
不明則國之良法必廢矣次五日正中月正隆君子自晦不入窮陳仁子
輯注范云五爲中央故日月正中也月滿之時亦於中也故以日月喻美
五爲天位而在晦時從時而卑故自晦也謙尊而光故不入窮也測曰日
中月隆明恐挫也陳仁子輯注范云日中則昃故明挫也　胡次和集注
司馬云王曰五爲中和而又得位當晝日中月滿之時而能戒其過盛自
晦其跡既達消息屈伸之義理則其道不窮次六玄鳥維愁明降于幽陳
仁子輯注范云降下也六爲上祿高而無民幽者神所居也宗廟之道以
幽爲明六爲玄也爲鳥以祠祭宗廟而維愁也測曰玄鳥維愁將下昧也
陳仁子輯注范云冥昧之中神所居也　胡次和集注司馬云王曰玄鳥
知時之鳥六居盛滿而又失位當夜去明向幽之象也小宋曰玄鳥乙也
光謂六爲廓天涉於秋初故有茲象次七脁提明德或遵之行陳仁子輯
注范云七爲失志脁者月不明也提棄也棄其明由晦世也遵猶循也或

脩之行從時之宜也測曰䏲提䏲德將遵行也陳仁子輯注范云言行以道德也　胡次和集注鄭云䏲音消蓋蔑視也故從消注云䏲者目不明也蔑視於人見如不見謂之不明可也舊音眇提音弟注云棄也蔑視明德而擲棄之由世晦而然也司馬云二宋陸本䏲作䏲息井切義與省同或作醒小宋音眇云一目盲也宋陸本提作提都黎切諸家贊辭皆無德字范本作䏲提明德因測而誤也范云䏲目不明也意與眇同今從王本王本測無遵字今從諸家王曰䏲古霄字七得位當晝是於霄夜之中提明自照或遵之行斯不失其道提明謂燭之類光謂七為消為敗損有夜之象而當日之晝故曰提明也明謂明德之人也昏晦之世有明德者將之衆之所從如夜德燭衆所遵行也　林希逸鬳齋集䏲古宵字世方昏暗我獨明德以示人人必有從我者凡人夜中提燈照路則行人必有遵之者矣次八視非其直夷其右目滅國喪家陳仁子輯注范云七為目八因以視故曰視其直也夷傷也右目為七也在八之右故為右目家性為晦自眇且晦故傷也上欲敵九九尅於木故曰滅國國滅故家喪也測曰視非夷目國以喪也陳仁子輯注范云相尅之世故喪也如霸王過韓信眼不別賢而亡也累將數本校勘無此注十三字惟林氏印行本中有恐

是林氏新意不敢除去也胡次和集注司馬云諸本真皆作直今從宋陸本諸家測皆云視直夷目今從范本范曰夷傷也光謂八為疾疾為耗而當夜故有是象章云八夜為木故曰直今小人而在晦家故顧是非直在陰故為右目在金之行故觀傷夷小人而傷目內外俱晦復慮禍中故滅喪家國也上九晦冥冥利于不明之貞陳仁子輯注范云貞正也九金也而在晦世故冥冥也利以不明隨世之宜則貞也測曰晦冥冥之利不得獨明也陳仁子輯注范云時世晦闇九雖正陽宜自損抑不得獨自分明也　胡次和集注司馬云宋陸王本晦冥之利作晦在上下小宋本作晦冥冥今從范本九為晦極而當晝君子用晦為正則如是可矣易曰內難而能正其志箕子以之又曰箕子之明夷利貞

永樂大典卷之四千九百三十一 十二先

玄 太玄經九

人玄瞢首第六十八言 三方三州二部二家 陳仁子輯注愚曰瞢者陰盛傷陽而物愈不明也夫晦者傷之始瞢者傷之極晦而復曰瞢甚之也易之明夷自晉反者也易以離陽出地上則為晉而玄於三陽之交以次進之易以離陽在地下則為明夷而玄於四陰之交以瞢次之陰陽消息之理蓋至於晦而瞢則極矣九測之中以傷明反光言噫此宜世之福哉

瞢陳仁子輯注范云入玄陽家五土中中亦象明夷卦 胡次和集注司馬云瞢古夢字又莫登切陽家土亦準明夷入瞢次六三十一分一十三秒霜降氣應次八日舍心晦外闇瞢內昏也或曰晦二首征否非內昏邪瞢二明腹睽天非外闇邪曰恒有不恒其德節有不節為交與卦反者也首反晦也明反瞢也

陰征南陽征北物失明貞莫不瞢瞢 陳仁子輯注范云行屬於土謂之瞢者寒露節終於此首之次四霜降氣起於此首之次五斗指戌無射用事征行也陰南陽北故萬物失其明正之道瞢瞢然也故謂之瞢瞢之初一日入房宿三度 胡次和集注鄭云瞢莫登切目不明也集韻又母亘切司馬云與本征作延云古征字王本作近誤也陸曰陽在南則萬物相見於離今在北故曰瞢 林希逸鬳齋集瞢古夢字又莫登反陰往南而陽往北失其位矣非相見于離之日矣小人用事則世皆失其明正之道矣物人物也

初一瞢復睽天不覩其軫 陳仁子輯注范云一水也而在土行上尅于水故瞢瞢然也睽窺也瞢晦也瞢復而窺天天道高遠不可覩察故不見其軫界也

測曰瞢復睽天無能見也 陳仁子輯注范云瞢瞢不明故無能見也 胡次和集注司馬云范本瞢腹皆作復軫作畛今從二宋陸王本睽失冉切畛章忍切又音真范曰睽窺也王曰睽暫視也失位當夜心腹昏瞢暫視於天豈能知其疆畛哉光謂天至大而難知者也一為思始而當夜故有是象

次二明復睽天覩其根 陳仁子輯注范云二為目又為日故明也腹目俱明所照者遠覩乎人事無所不見故覩其根者也

測曰明復睽天中獨爛也 陳仁子輯注范云無所不見故爛明也 胡次和集注司馬云范曰二為目故明也爛明也王曰得位當晝以明達之腹仰視於天必究其根本矣光謂二為思中而當晝故有是象 林希逸鬳齋集睽失用切視也以腹中之明而能窺見天理則可以窮究根柢矣爛也

次三師或導射豚其埻 陳仁子輯注云范云師為瞽者也豚遁也埻射的也木在土行數相尅故瞽也亦為進人之欲

進必須明分分之不明猶瞽導射而進其矢志不正也測曰師或導射無
以辨也陳仁子輯注范云導者不明故無以別也　胡次和集注鄭云埻
音準說文云射臬也按射的猶今所謂射帖射臬猶今所謂射垜司馬云
王本道作遵今從宋陸范本王小宋本豚遯作遯蓋古字通用埻之尹切范
曰師瞽者也遯遁也埻射的也光謂三思之宗也爲進人爲股肱而當夜
譬如瞽師而教道人射必遠其埻不能中矣豚猶遠也次四鑒貞不迷于
人攸資陳仁子輯注范云四金也故爲鑒鑒正者猶爲不迷況得賢者與
爲治乎于於也資取也攸所也於人所取是無過於鑒賢也測曰鑒貞不

三

迷誠可信也陳仁子輯注范云以賢爲鑒可保信也　胡次和集注司馬
云范曰四金也故爲鑒鑒之正者猶爲不迷況得賢者與爲治乎資取也
王曰得位當晝則是能正其鑒無所迷非獨自正於己亦爲人之所資資
取其明也次五倍明仮光觸蒙昏陳仁子輯注范云五爲天子當以賢自
輔以明自光家性蓍蓍未知所就故倍仮明光而觸昏也測曰倍明仮光
人可頻也陳仁子輯注范云倍仮光明人所不録也　胡次和集注司馬
云宋陸本作人所瀕也范本作人可頻也小宋本作人所頻也今從王本王
曰仮古反字五當盛位而處陰當夜迷而不復故有背明之象次六蓍〻

之離不宜熒且妮陳仁子輯注范云六爲上祿而在蓍家故蓍蓍也蓍猶
蔑〻也離爲日熒謂月也君當熒然若日之將出不可熒然若月之將毀
也妮小貌也終當如離離日月也故不宜小也測曰蓍蓍之離中熒〻也
陳仁子輯注范云熒〻而進勝熒而退也　胡次和集注鄭云妮五果切
弱而好也熒烏代切爾雅云熒隱也司馬云王本宜作宵云古首字今從
二宋陸范本宋陸本妮作妮小宋本且妮作其娍云娍居宜切細胃青美婦
也今從范王本范本不暁作熒〻小宋作熒〻狩少反雲物之零落貌今
從王本妮牛委反好貌妮乃果五果二切范曰妮小貌王曰六居陰位又

四

當晝時爲蓍之主以正學迷者也蓍蓍之離自昏而明熒小光有所昡惑
妮弱也光謂自昏而明非盛強不能濟也故不宜熒且妮次七蓍好明其
所惡陳仁子輯注范云七爲失志在蓍之家蓋以不明志失禍生惡加乎
下自好文飾求明於人故好明其所惡也測曰蓍好之惡著不可昧也陳
仁子輯注范云惡而求明昧更著也　胡次和集注司馬云范本作著不
可昧也王本作著昧也今從二宋陸本次八昏辰利于月小貞未及星陳仁
子輯注范云昏日入也日入月出轉相繼續故言利于月也以月續日可
以小正故言小貞未及如星爛布天下也測曰昏辰利月尚可願也陳

仁子輯注范云以月繼日故猶可願樂也　胡次和集注司馬云范四本未
有及星作未及星王本作禾苟及星今從二宋陸本宋曰以月繼日故猶
可願也上九時𨼆𨼆不獲其嘉男子折笄婦人易哿陳仁子輯注范云哿
笄飾也男子有笄婦人哿之以飾𨼆𨼆長歎也嘉善也男謂九也婦謂八
也金木相尅故笄折哿易不獲其善也八生於七今九尅之故七復仇而
消男也測曰不獲其嘉男死婦歎也陳仁子輯注范云男子消亡而女長
歎也　胡次和集注鄭云𨼆舊子賒切古嗟字長歎也哿范讀作珈故注
云笄飾也司馬云王本笄作筭今從諸家王以𨼆爲古嗟字哿爲珈音加

入玄窮首第六十九　三方二州二部三家　陳仁子輯注愚曰窮者
陰迫乎陽而欲盡也夫陽無必盡之理雖以極而窮亦未嘗盡而窮故玄
之萬物窮遽其若極而窮者時也易之碩果不食其未嘗盡而窮氣也皆
互相發明者也窮於上則下於下矣是故剛爲柔所揜在易爲困陽爲陰
所迫在玄爲窮一測曰窮其窮二測曰窮不窮其相與乎無窮窮陳仁子
輯注范云入玄陰家六水中上象困卦　胡次和集注邵云陽家準困司
馬云陽家水準困入窮次九日舍尾陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽陳
仁子輯注范云行屬於水謂之窮者言是時陰氣盈滿於天地之間故曰

塞宇玄離曰闔天謂之宇是也故陽氣無復所立萬物窮遽遽忙也故謂之
窮窮之初一日入心宿二度　胡次和集注司馬云小宋本陰氣作群陰
王小宋本窮遽作窮處今從宋陸范本六合之間謂之宇　林希逸鬳齋
集塞宇滿天內也遽窘也窮窘無所歸向也初一窮其窮而民好中陳仁
子輯注范云中忠信也陽位陰家君子之道也君子之道故有窮爾窮而
不濫忠信之道也下化其上民之所好故好忠也測曰窮其窮情在中也
陳仁子輯注范云上苟不欲民之所好在忠信也　胡次和集注章云一
晝在窮之世君子之固窮自樂而世慕好其中誠忠也以誠而得民之心

故測曰情在中也鄭云陽位陰家君子之道此林瑀妄改范注遷就其說
者也按玄以陽位陽家陰位陰家爲君子之道也以其純而從也陽位陰家
陰位陽家爲小人之道者以雜而違也一陽位也窮陽家也故爲君子窮
而不濫若陽位陰家則雜而違矣焉能及此乎蓋以不知沈天九家一三
五七九爲陰二四六八爲陽而執陽奇陰耦之說以不知以九家言之則
窮爲六以八十一家言之則窮爲六十九惑於小之耦昧於大之奇故妄
改范注遷就其說也聞之師曰明乎晝夜之測然後識贊之情通乎陰陽
之變然後得家之性彼林氏者蓋未講乎此也次二窮不窮而民不中

陳仁子輯注范云二爲小人故不以窮爲窮而濫竊足已故民不中也測
曰窮不窮詐可隆也陳仁子輯注范云不可厚行詐也次三窮思達陳
仁子輯注范云三爲進人而在窮世故窮而自思以求達道有似仲尼之畏
於匡也測曰窮思達師在心也陳仁子輯注范云師循也思循文王之道
也　胡次和集注司馬云王本師作思小宋本心作中今從宋陸范本三
爲戚意爲進人困而幸之者也能盡其心則無不達矣師何遠哉次四土
不和木科楕陳仁子輯注范云土爲五也木謂三也木尅於土故不和也
土而不和生而不育故皆科枯枝葉不布亦金尅木之所致也測曰土不
和病乎民也陳仁子輯注范云五爲君位居而不和故民病也　胡次和
集注司馬云楕徒和切王曰科楕木病也光謂四爲下祿而當夜小人得
位困民以自奉民困則國危譬猶土瘠則木病矣有子曰百姓不足君孰
與足次五羹無糝其腹坎坎不失其範陳仁子輯注范云範法也五爲君
位處於窮世世窮身約故羹無糝也上爲大腹腹大不充故坎坎也然而
自約不大其法也測曰羹無糝猶不失其正也陳仁子輯注范云窮不易
道故不失也　胡次和集注司馬云范本贊測皆云羹無糝今從二宋陸
王本糝桑感切王曰得位居中爲窮之主不失處窮之宜羹無糝其腹坎

坎然空乏然猶不失賢聖之範處窮之義莫過是焉陳曰糝碎米也　林
希逸鬳齋集坎坎空虛也貧而不失其法猶曰不改其度也範法也次六
山無角水無鱗困犯身陳仁子輯注范云角禽也鱗魚也皆山水之所畜
而在窮世故獸無託焉而無救故身犯困也測曰山無角困百姓也陳仁
子輯注范云萬物窮而無託故百姓困也　胡次和集注司馬云焚山而
獵涸澤而漁所獲雖多後無繼也重斂以困民民窮則犯上災必逮其身
矣次七正其足蹄于狴獄三歲見録陳仁子輯注范云七火也亦稱君子
君子之道正直而已而以盛火爲水所尅世窮見尅若蹄獄也三終也苟
自正直終歲之間獄事究竟三槐九棘理以正曲曲得其情乃見録也測
曰正其足險得平也陳仁子輯注范云世雖窮險貴得其平也　胡次和
集注司馬云狴音陛王曰蹄與跌同得位當晝正足遇跌時之窮非己招
也録寬録也讀爲慮窮不失正宜其險而得平宋宋曰蹄音蹈也光謂狴
牢也七離咎而犯災故有是象次八涉于霜雪景項于郗陳仁子輯注
范云霜雪以喻害也八爲小人小人在上下民履害涉履其難爲己之景項高
郗卑卑高不敘難之所生故言霜雪爲木之害也測曰景項郗亦不
足生也陳仁子輯注范云不敘之世不足賢者之所生也　胡次和集注

司馬云宋陸本項作頂今從范王小宋本鄭與滕同王曰失位當夜不能
自正其足涉于霜雪犯難而行也纍項于鄭因繫之重也**上九破壁毀圭**
曰竈生黿天禍以他陳仁子輯注范云九金也故稱圭璧爲土所尅故圭
璧破也九爲君子君子守義者也義然後取今在窮家貧而無糝坎坎不
足故曰竈廢也黿虫也虫生於竈下不偶天禍故以他也**測曰破璧毀圭**
逢不幸也陳仁子輯注范云圭璧毀破故逢不幸也　胡次和集注司馬
云范本黿作鼃音猛今從二宋陸王本黿烏蝸切王曰時數已極不能反
之於通雖得位當晝而不免於患破璧毀圭失其所寶也曰竈生黿無復
所食也天禍以它者咎非它作也光謂破璧毀圭其人可珍而遭時不幸
也禍之極窮之至故有是象　林希逸鬳齋集破璧毀圭失其所寶也曰
竈生黿貧乏食也禍以他非自取也此賢者不逢時之喻

人玄割首第七十三　三方二州三部一家　陳仁子輯注思曰割者陰
盛而物剥削也蓋五陰爲剥之會也夫草木黃落物之不幸也材華澌滅
人之不幸也五陽爲夬而天下快其爲決五陰爲剥而天下慽其爲割起
觀宇宙間繁霜夜零溪毛凋落悴悴無生意而況人乎參同曰剥爛肢体
消滅其形化氣既竭亡失至神故九測曰割鼻割股割肱贅割耳目割亦

重此哉**割**陳仁子輯注范云人玄陽家七火上下象剥卦　胡次和集注司
馬云陰家火準剥卲同**陰氣割物陽形縣殺七曰幾絕**陳仁子輯注范云
行屬於火謂之割者言陰氣甚急減割物之形体陽無所據懸絕於天地
之間餘去冬至四十九日當言七七但言七者約數之也幾近也言如此
至來復之日亦近於割絕故謂之割割之初一日入尾宿二度　胡次和
集注司馬云宋陸本形作刑今從范王小宋本小宋本陰氣作群陰宋曰
殺衰也所介切王曰陰氣勝故殺傷萬物陽形消故縣而不用爲陰氣所
殺也讀如字章云陰氣隆極肆行傷割陽殆縣殺間乎一氣雖明來復幾
乎斷絕衛曰割傷也錯曰割犯血**初一割其耳目及其心腹厲**陳仁子輯
注范云一坎也故爲耳目耳目所以見於心腹之臣遠施耳目以昭明鏡
外而見割止忠言不用故厲危也**測曰割其耳目中無外也**陳仁子輯注
范云耳目之臣而見割滅故無外也　胡次和集注司馬云王本中無外
作中外無今從宋陸范本耳目所以輔衛心腹耳目割則心腹危矣一爲
思始而當夜小人惡忠忌諫自賊其聰明也**次二割其肬贅利以無穢**
陳仁子輯注范云二火也火性外照陰爲疾瘦故有肬贅割而去之疾除穢
去無累於身故言利也**測曰割其肬贅惡不得大也**陳仁子輯注范云除

其穢疾故思不得大也　胡次和集司馬云抌音尤贅之芮切王曰抌贅
身之惡也劃而去之無復滋大也光謂二為思中而當晝君子自攻其惡
不使滋大者也次三劃鼻食口喪其息主陳仁子輯注范云三為進人而
在劃損之世蜀念自進以鼻食口非益之道也君子之益隆基本上下相
配也鼻者氣息之主也今而見劃故喪息主也測曰劃鼻喪主損無榮
也陳仁子輯注范云喪身之主無榮也　胡次和集注司馬云盧本食作
飴今從陸范王本范白氣息之主王曰劃之不得其宜是劃鼻以啖其口
次四宰劃平平陳仁子輯注范云四為公侯故稱宰平平均無私家性為
劃劃君之祿以施於下平心正意各得其所故曰平平測曰宰劃平平
能有成也陳仁子輯注范云各得其所故有成也　胡次和集注司馬云
王曰四居臣之盛而當晝宰劃於物有均平之德光謂四為為下祿君子
之始得位者也次五劃其股肱喪其服馬陳仁子輯注范云五為天子位
陽家之上暗昧之主也服馬以喻臣也股肱良則庶事康今皆劃喪失其
所任也故服馬喪也測曰劃其股肱亡大臣也陳仁子輯注范云君道暗
昧故大臣亡也　胡次和集注司馬云宋陸本亡作忘王本作無今從范
本王曰五居君位而當夜無君之德是劃其股肱而以求理宜喪失所秉

服失光謂服馬所以負軛而爽轅任重致遠亦大臣之象也次六劃之無
劊飽于四方陳仁子輯注范云宗廟之道下之所奉劃損財貨以祿於下
若水之性故無劊也下得其道故四方飽也測曰劃之無劊道可分也
陳仁子輯注范云以道為惠周流四方也　胡次和集注司馬云六居盛
位而當晝分布其道教思無窮容保民無疆四方靡不充足而於道無所虧
損也次七紫蜺矞雲明園日其疾不劃陳仁子輯注范云紫蜺慶雲圍日
災祥也先慶後災所以儆時也七為失志故為疾陽家之陽故不劃也測
曰紫蜺矞雲不知刊也陳仁子輯注范云臣之不正不知刊除也　胡次
和集注司馬云二宋陸本作不利刊也今從范本王本朋作明今從二宋
陸范本矞余律切王曰紫蜺妖氣矞雲日旁刺日之氣光謂七為敗損而
當夜如小人結黨以蔽惑其君為國之患君不能劃除也　林希逸鬳齋
集紫蜺妖氣也矞雲日旁刺日之氣也矞余律切朋聚而圍日此太陽之
病也可以劃而去之言誅邪障蔽可以掃去也刊削也可去而不去是不
知刊也次八劃其蠹得我心疾陳仁子輯注范云八稱君子感天之變知
下不正而除去之則得我心所疾也測曰劃其蠹國所便也陳仁子輯注
范云劃去不正便於國也　胡次和集注司馬云王小宋本蠹作矞今從

宋陸范本便步邊切八爲禍中而當晝能劃除奸蠹得我心之所疾惡者也　林希逸膚齋集盡國之人我心所疾惡劃而去之則得我心矣便利也去此人爲國之利也**上九劃肉取骨滅頂于血**陳仁子輯注范云肉以喻民骨以喻君九者金也劃害於人家性爲劃葢以殘賊劃取人民以及其君頂最於上故見滅也滅沒也**測曰劃肉滅血不能自全也**陳仁子輯注范云惟也不劃故九不得獨自全也　胡次和集注司馬云劃剝之極民既困窮君子亦不能自全故曰滅頂于血也

太玄止首第七十一

三方一州三部二家　陳仁子輯注愚曰止者陰氣閉塞而不行也止一也有可止有不可止詩曰止于丘隅記曰於止止其所止其止宜也而玄之止則不幸而止也故玄之止易之艮者也易以時止則止言是可止而止也玄以上下俱止言是不可止而止也若九測中曰止其止曰君子所止其可止而止者乎曰馬首止曰止其童木其不可止而遂者止者乎**止**陳仁子輯注范云人玄陽家八木上中象艮卦**陰大止物於上陽亦止物於下下上俱止**陳仁子輯注范云行屬於木謂之止者霜降氣終於此首之次八立冬節首起於此首之上九言萬物上陽於陰下歸於陽各止其所故謂之止止之初一日入尾宿六度　胡次和集注

司馬云小宋本作太陰止物於上今從諸家本宋曰謂是時物上陽陰氣下歸陽氣各止其所而不行也章疏云立冬之時六陰之盛萬物休止以俟肅殺陽幾微絕不能轍動衝曰止不行錯曰止欲驚**初一止於止內明無咎**陳仁子輯注范云陰陽隔絕各止其所故能如水內自清明時行則行時止則止故無咎也**測曰止於止智足明也**陳仁子輯注范云知雖則止智足明也　胡次和集注司馬云小宋本止于止內作止于內今從諸家一爲思始而當晝止得其所者也夫智之不明誘於外物者也故止于可止之所則內明而無咎也易曰艮其止止其所也大學曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得物有本末事有終始知所先後則近道矣**次二車軔俟馬首止**陳仁子輯注范云二爲平人不隱不仕家性爲止故車則軔俟而馬就止也**測曰車軔馬止不可以行也**陳仁子輯注范云晏然無求故不行也　胡次和集注司馬云范本測車軔俟作車軔馬止今從宋陸王本吳曰軔而振切礙輪木也光謂二爲思中而當夜小人智不足以燭理就止則可行則凶也**次三關其門戶用止狂蠱**陳仁子輯注范云三爲門戶家性爲止故門戶閉也蠱淫也是故重門禁暴客關止狂淫也**測曰關其門戶禦不當也**陳仁子輯注范云狂淫

之人當禁止也　胡次和集注司馬云王本禦作圉今從范本光謂蠢惑
也禦亦止也三爲戸又思之崇也又爲感意而當晝居子三思而行苟狂
惑不當不可復掩故於蹴意時必慎而後發也次四止于童木求其跡
穀陳仁子輯注范云四爲金而赴於木故童木也而求其實非其時也果爲蹴
穀也測曰止于童木求其窮也陳仁子輯注求疏童木故窮也　胡次
和集注范云木至秋則剝落而童此立冬之候木盡衰落而雕疏之間求其
養人穀有養之道於雕疏之中求其穀求窮之謂司馬云范本其求窮作
求其窮今從宋陸本王曰童木謂不無枝幹者疏穀謂草木之可食者

十五

光謂四爲下祿而當夜小人干祿而不得其道必無獲也次五柱奠廬
蓋車轂均疏陳仁子輯注五爲天子位故稱車蓋奠置也柱置待廬猶
置匡待居也居處重蓋之中故重言蓋也轂善也均平也疏大也居止以
道故平大也測曰柱及蓋轂貴中也陳仁子輯注貴處中央天之位也
胡次和集注范云立冬之后穀疏之物利於蓄藏柱奠廬蓋均載以藏之
求于童木非求之時也安柱奠蓋藏之于中者也司馬云范本轂作穀今
從二宋陸王本穀穀古字通王曰奠定也如柱之定於廬舍之中得其所
止蓋之蓋覆於車車運而蓋不運轂之均其疏數以湊群輻輻雖運而已

常處中此皆以止爲用者也五居中得位善於止道故取象焉光謂廬草
舍之圓者必先植柱於中央以定之蓋有斗以受弓輪有轂以均輻人必
所止允執厥中如此三者故可貴也次六方輪廉軸坎軻其輿陳仁子輯
注范云六爲上祿故有輪輿之事齊車也七稱車六稱輿六赴於七故坎軻也
測曰方輪坎軻還自震也陳仁子輯注坎軻不安故震怖也　胡次和集
注范云車之利在輪圓而軸小則運轉無窮今也輪方軸廣則有難運之
道故曰坎坎其輿六爲上祿居止休之世當震懼而退坎坎其輿亦懸車
之類司馬云范本廉作廣今從諸家范小宋本坎坷作坎坎今從宋陸本

十六

坷軻皆音可王曰輪方必止軸廉必輆以之進路必坎坎然振其車輿而
不獲其適矣光謂六爲上祿爲盛多而當夜小人進不以道雖止於盛位
終不得安也次七車纍其俍馬猭其蹄止貞陳仁子輯注范云俍輪也輪
而見纍故云坎軻車纍馬罷故蹄猭也輪纍蹄猭不可乘行家性爲止故
曰止貞也測曰車纍馬猭行可鄙也陳仁子輯注范云車纍馬罷不可
以遠行止於鄙居　胡次和集注鄭云俍集韻轍相支切輪之類太玄作
俍猭注云俍輪也當用此音訓又丈爾切司馬云宋陸本俍作俍范本作
俍今從小宋本小宋本鄙作惴今從宋陸范本俍陳音雖吳音馳猭吳良

涉切諸家或作𨏫䡝誤也范曰𨏫輪也𨏫躐也王曰槷有槷也𨏫有所挂
也車槷馬𨏫置乎止以求王光謂匕為失志為敗損而當晝故槷𨏫也君
子見險而止則不失其正矣　林希逸鬳齋集𨏫音雉又音馳輪也𨏫良
涉切有所絓也槷有所繫也車槷馬𨏫不可行之時宜止則止也𨏫敝也
考工記不𨏫於鑿亦作𨏫宜止而行則敝也𨏫作䡨𨏫或作䡝皆誤也次
八弓善反弓惡反陳仁子輯注范云八木也故為弓善弓反發則善反其
故也詩云四矢反兮言夕其故處也惡弓者不善發則偏然反也善馬很
惡馬恨陳仁子輯注范云善馬當恨養不足也惡馬當恨不早除也亦以
喻臣之善惡也春秋傳曰不早為之所是也弓馬皆惡故不可用絕𢏾破
車終不偃陳仁子輯注偃止也弓馬不良猶臣不忠直故有絕弦破車之
禍也𢏾弦也測曰弓反馬恨終不可以也陳仁子輯注范云以用也弦絕
車破不可用也　胡次和集注司馬云王本作弓善反馬善狠惡馬狠宋
本作弓善反惡弓反馬善狠惡馬狠范本狠作恨今狠從諸家餘從范𢏾
薄萌切宋曰絕弦破車故不可用也范曰𢏾弦也偃止也王曰弓之反戾
不可以射馬之狠惡不可以御而強用之必有絕𢏾破車之患終不可偃
息而止矣光謂弓雖善而好反馬雖狠而性狠終不可用況其惡者乎八

為禍中為剝落而當夜小人邪慢而不知止者也荀子曰弓調而後求勁
馬馬服而後求良馬士信慤而後求知能焉章云八夜小人也在止之世
善惡混而不分反仰也弓之未弦惡反仰也雖弓良之與惡弓不能分别
馬狠者不能訓服於人也馬之良與惡未調習之皆不可辨小人居是善
惡不分止則稍免動則有禍苟動則絕弦破車終不能偃其弓馬也故測
謂終不可用也上九折于株木輆于砭石止陳仁子輯注范云九為金故
稱石反則八則尅木高上則石因進退不宜故言輆于砭石也測曰折木
輆君子所止也陳仁子輯注范云君守道止其所也　胡次和集注司馬
云宋陸本砋作砭使驗切小宋本作𥓂音仙王本作趾音上云持䃺石也
今從之吳曰輆音愷礙也光謂九為限為石又禍之窮也而當晝君子道
既不行則當止矣章云九晝為陰在止之世君子居之不違時義謂將適
於八金克於木故折木之害過升於上則有堅石之輆九為上山故稱石
能知止道測曰君子止也砭石堅石也

太玄堅首第七十二　三方二州三部三家　陳仁子輯注愚曰堅者
陰氣閉塞而凝寔也故陰之於陽能剝其外不能剝其內能剝其形不能
剝其真木葉枯而根本固水泉涸而涯溪見斂其華而歸其精凋其枝而

復其体是正所謂皮毛剥盡而真實存者故陽主動物發育陰主静物堅
凝玄象艮有二先以止次以堅止則陰氣之静堅則陰氣之凝氣一止則
堅矣月令曰水腹堅是也堅陳仁子輯注范云入玄陽家九金上上亦象
艮卦 胡次和集注邵云陰家準艮司馬云陰家金亦準艮入堅初一八分
二十秒日次析木立冬氣應斗建亥位律中應鍾陸曰艮為山石又為木
多節皆堅貌陰形胼冐陽喪其緒物競堅彊陳仁子輯注范云行屬於
金謂之堅者胼固也緒業也言陰氣固盛陽失其業物竟堅固故謂之堅
堅之初一日入尾宿十度 胡次和集注鄭云堅胼范薄眠切虞作胖樓注
文固也取胼胝之義以言其固如皮上堅也虞作胖義取心廣体胖則其
昌盛可知固曰陰形胖昌也虞本為優矣或作駢者形声誤也司馬云小
宋本形作貌冐作昌今從諸家胼部田切喪息浪切宋曰胼謂盛也緒業
也謂是時陰氣壯盛陽喪其業無能為矣故萬物依陰氣貌謂彊也范云
胼固也王曰胼冐寖盛貌初一磐石固內不化貞陳仁子輯注范云陽家
之陽在金之行母子之道固改石固也磐石之性不可移動故貞也測曰磐
石固內不可化也陳仁子輯注范云內能磐固故不可化也 胡次和集
注司馬云小宋本磐石作堅磐宋陸本化貞作不貞王小宋本作不化其

貞宋陸本測作磐石固內中不可化也今皆從范本光謂一為下人為思
始而當夜小人頑愚心如磐石之堅不可化而入於正也孔子曰惟下愚
不移次二堅白玉形內化貞陳仁子輯注范云家性為堅雖丸其本不能
消鑠適可鍛冶以為器故內化也化必成器故貞也測曰堅白玉形變可
為也陳仁子輯注范云以成物器故可為也 胡次和集注司馬云宋陸
本無化字小宋本形作狀今從范王本二為思中而當晝君子心雖堅固
潔白如玉之美然見善則進有過則改內化日新以就於正易曰介于石
不終日貞吉次三堅不凌或泄其中陳仁子輯注范云三東方也帝之所
出在於堅水之月命令當行令行不凌故或恐陽氣泄於中也君而不密
則臣不固臣不密則自之失也測曰堅不凌不能持齊也陳仁子輯注范
云君臣相失故不齊正也 胡次和集注司馬云宋陸本凌作陵今從范
王小宋本宋曰齊中也范曰在於堅水之月令不凌或恐陽氣泄於中也
光謂三為成意而當夜小人處心不善堅惡交戰二三其德有始無卒不能
行無越思允執其中如水欲堅於外而懲陽泄其中終不能成也 林希
逸鬳斋集凌冰也當水堅之時而不成凌者其中陰為陽泄也齊中也外
能堅守而中不自持此色厲而內荏者之喻次四小蟲營營蠕其翅

蜹不介在堅蟦陳仁子輯注范云蟦德也蜹國也四爲公侯小爲有國有
土也小螽以喻民也民而營營須德乃安國不在大亦不在小惟德所由
道正德國故在堅德也測曰小螽營營國其民也陳仁子輯注范云氏本
根也本固則未強也　胡次和集注司馬云宋陸本營作焭無在字王本
介作分吳曰蠭與蜂同范作螽誤也蟦都計切蜹音謝又音弋令蠭從諸
家營介從范本宋曰氐本也范曰蟦德也蜹國也王曰蟦蠭子也蜹其房
也先謂蟦與蔕同謂蠭房之蔕也介大也蟦以喻德蜹以喻國四爲下祿
而當晝君子脩德以保其位國不在大在勤德以固其本而已亦猶小蠭

營將爲房必先爲其蔕房不在大但蔕堅則不墜矣　林希逸鬳齋集蠭
與蟦同蟦與蔕同蜂房之蔕也蜹音許又音弋蜂房也蜂營營而爲房必
堅其蔕不堅則房墜矣蔕只在堅而不在大故曰不介以堅介大也次五
蜹大蟦小虛陳仁子輯注范云國小德大則民衆殷國大德小故民虛也
測曰蜹大德小國虛空也陳仁子輯注德不洽境民不足也胡次和集注
司馬云范曰國小德大則民衆殷國大德小故民虛也光謂中和莫盛乎
五而當夜小人享盛福而不能守國雖大而德薄如蠭房大而蔕小其墜
不久矣虛者言其外勢強盛而中實有無也　林希逸鬳齋集蜹蜂房也

蟦房之蔕也房大而蔕小不足以繫之則蜂必散亂而蜂巢虛矣爲國而
不知其本必失其民以此喻之次六截蟦紗紗縣于九州陳仁子輯注范
云六爲上祿言截德者德輕如毛民鮮能奉之故言紗紗也以細微之德
臨有九州九州之民縣命大虛故曰縣于九州測曰截蟦之縣民以康也
陳仁子輯注范云赫民以德故康寧也　胡次和集注鄭云紗舊亡了切
按集韻紗微也或作徼縣讀作懸按復編縣繫也從系持県借爲州縣之
縣別無懸加心非胡消切司馬云小宋本紗作幺音幽云幺幺微貌今從
諸家截與纖同縣與懸同王曰紗與眇同光謂六爲上祿爲盛多爲極大

而當晝天子秉德之堅一人有慶兆民賴之如纖蔕之縣大房也　林希
逸鬳集集紗紗微小貌音幽九州之民各戴其君心有所繫如蜂房之蔕
小而甚堅則可以康安矣截與纖同縣繫也次七堅顛觸冢陳仁子輯注
范云七爲失志顛冢皆喻高也志失行張故能自高堅高其行觸長若冢
也測曰堅顛觸冢不知所行也陳仁子輯注范云苟能自高不知世間之
所行也　胡次和集注司馬云顛頂也七爲失志爲敗損爲下山而當夜
小人強狠而不知道如用其堅頂進觸丘冢不知所如也章云七夜爲偶
之小世獨失志顛狂以首觸冢冢乃喪亡之所也故測曰不知所行也次

八⿰忄固堅禍惟用解蟓之貞陳仁子輯注范云東方為龍故喻以解蟓也好
直之獸故謂之貞也堅⿰忄固其禍不能以情服唯直者而正之也測曰⿰忄固堅
禍用直方也陳仁子輯注范云解蟓為獸如直之方也　胡次和集注鄭
云⿰忄固與怙同⿰虫豸大蟹切注謂解⿰虫豸好直之獸按說文解廌獸也似山羊一
角古者決訟令觸不直象形從豸省解或作獬廌或作觥⿰角彖通作豸雉上
九角解豸是也此作⿰虫豸者乃蟲⿰虫豸字丈爾切然⿰虫豸亦通作豸妄加點畫以
別之非古也又按後漢志獬豸神羊能別曲直論衡解廌一角羊也性識
有罪許慎謂似山羊未知孰是司馬云⿰忄固與怙同解⿰虫豸與豸同王曰解⿰虫豸
觸邪之獸光謂八為禍中而當晝恃其堅而犯禍者也然君子之志在於
觸邪雖堅以蹈禍不失其正也上九螽焚其翊喪于尸陳仁子輯注范云
七火八木木在火上炎焚揚起故燒九也尸主也翊以喻民民而見焚君
將安乎故主喪也測曰螽焚其翊所憑喪也陳仁子輯注范云民憑於君
君賴於民民而見焚故主亡也　胡次和集注司馬云宋陸本蠹焚其相
今從范王小宋本喪急浪切范曰尸主也光謂翊當作⿰虫羽九為禍極而當
夜小人為惡之堅至於覆家如蠹自焚其房失其所主也易曰鳥焚其巢

人玄成首第七十三 三三　三方三州一部一家　陳仁子輯注愚曰成者

盛而物皆實也天下之物生以陽成以陰故秔稌之秀也以登果蓏之榮
也以實雖戾霜之零金風之肅物莫不歛英華於腹心而各效其成玄之
成象既濟者也既濟為陰陽之互交成為陰陽之各立物之成皆陰也玄
曰物以成形而九測反覆乎成不成之義成物者其陰乎成陳仁子輯注
范云人玄陽家一水下下象既濟卦　胡次和集注司馬云陽家水準既
濟入成次九日舍箕陰氣方消陽藏於靈物濟成形陳仁子輯注范云行屬
於水謂之成者言是時陰氣方消靜於六位陽氣藏於靈祇之底謂地中
也故萬物成形体故謂之成成之初一日入尾宿十五度　胡次和集注
司馬云范本陰氣方消作陰氣方消小宋本作太陰方消今從二宋陸王
本宋曰地稱靈陸曰清寒也光謂陽藏地中潛為物主物賴以濟得成其
形章云立冬之後陰氣純清陽乃幽潛靈粹之氣於九泉之下物皆成形
而定体故測曰成不可更錯曰成功就而不易初一成若否其用不已冥
陳仁子輯注范云一君子也不有其功雖有所成猶若否也常而若否默
用不已故冥也測曰成若否所以不敗也陳仁子輯注范云謙以得之故
無敗事也　胡次和集注鄭云否方九切不也司馬云王曰處成之初得
位當晝功成若否不伐其功則其用不已而冥契於道也光為一為思下

而當晝君子之道闇然日彰冥者隱而不顯也老子曰功成不居夫惟不
居是以不去次二成微改改未成而殆陳仁子輯注范云二火也而在於
水雖當相害家性爲成成熟於物當須水火今水在火下故言未成未成
而改故殆也測曰成微改改不能自遂也陳仁子輯注范云未成重改故
不能自成遂也　胡次和集注司馬云王本改字止一今從諸家王曰失
位當夜成之尚微而又改之則事必不成且危殆也光謂二爲反復而當
夜小人秉心不壹必無成功易曰晉如鼫鼠貞厲　林希逸鬳齋集爲善
方成而心已改改不待成而知其危矣次三成躍以縮成飛不逐陳仁子
輯注范云三爲進人故欲上躍躍而失位當反其故故以縮言之也家性
爲成苟成而非躍就尊位處有於衆人貴成功而不追逐而責之也測曰
成躍以縮成德壯也陳仁子輯注范云必得高位德之壯也　胡次和集
注司馬云王曰事之既成已躍而進又縮而退知自戒懼則進而無咎光
謂三爲成意而當晝君子臨事而懼躍縮未決所以然者以事之既成則
如鳥之飛不可復逐故進退宜慎也易曰或躍在淵無咎　林希逸鬳齋
集事之既成可以躍進又縮之可以飛上而不飛隨之言能謹畏退縮託以
守其成則德愈壯也遂隨也次四將成矜敗陳仁子輯注范云四爲公侯

宮亞天位據下行陽奉上循陰臣道默從歸功於五而將自矜非道之正
也測曰將成之矜成道病也陳仁子輯注范云居下自矜道之病也　胡
次和集注司馬云王曰失位當夜是將成而矜必敗其成成功之道惡其
矜伐也光謂四爲下祿故將成也當夜故矜也葵丘之會齊桓公振而矜
之諸侯叛者九國次五中成獨督大陳仁子輯注范云五爲天位處中履
和故曰中成尊無與比故謂之獨董督四方故大也測曰中成獨督能處
中也陳仁子輯注范云能處中央督天位也　胡次和集注司馬云小宋
本作中成能成今從諸家本中和莫盛乎五而當晝王者功成獨建皇極以
督四方德業光大者也次六成魁瑣以成獲禍陳仁子輯注范云六爲上
祿故魁然也瑣細也六近於五土尅於水故爲之瑣雖居上祿而不崇讓
必見尅害故獲禍也測曰成之魁瑣不以讓也陳仁子輯注范云功成不
讓禍之招也　胡次和集注司馬云小宋本作成魁瑣瑣今從諸家范本
謙作讓今從二宋陸王本王曰六居盛滿而失位當夜雖爲成之魁主而
內懷瑣細之行必且嗜其功而獲禍矣光謂六爲極大而當夜凡大功既
成則人欲分功者多矣爲其首者既尸其大必分其細以與人則衆無不
悅若欲兼而有之則爲衆所疾反因成功以獲禍矣次七成闕補陳仁子

輯注范云七為失志故缺也成陽之陽君子之道也君子之道善於補愆故有缺則補之也測曰成闕之補固難成也陳仁子輯注范云補所愆者惟承繼也　胡次和集注司馬云宋陸本承作依今從范王本范曰七為失志故闕也君子之道善於補愆故有闕則補之王曰成功之下難以承之當思補過之道也次八時成不成天降亡貞陳仁子輯注范云八木也秋之所成而不能成者天降災也天降之災故曰亡貞也測曰時成不成獨失中也陳仁子輯注范云宜成不成失中正也　胡次和集注司馬云王本亡作止今從諸家范曰八木也秋之所成也光謂小人當可成之時而無德以成之失時之中故天降咎而失正也上九成窮入于敗毀成君子不成陳仁子輯注范云陽家之陽故稱君子君子之言示端而已也成事不說故曰不成九為成終故曰窮也窮當更生故小毀也測曰成窮以毀君子以終也陳仁子輯注范云終竟成道君子之終始也　胡次和集注司馬云小宋本作小人毀成今從諸家九為盡幣而當晝日中則昃月盈則蝕成窮而入于敗物理自然敗則毀其成矣君子知成之必毀也故常自抑損使不至于成以終其福祿也養由基去柳葉百步而射之百發而百中之有一人立其旁曰善予不以善息少焉氣衰力倦弓撥矢鉤一

發不中百發盡息謂此類也

太玄闕首第七十四𝍏　三方三州一部二家　陳仁子輯注愚曰闕者陰陽易位而不可合也凡物惟有間則不復合故君臣有間君臣不可合父子有間則父子不可合以至萬事萬物皆然若無間則合矣易之噬嗑陽中包陰以中有間而不能合玄之闕內陰外陽以內外無間而不可合故玄錯曰闕也合用二密也覲用一闕首曰相闔成一其禍泣萬物噫其終不合也夫闕陳仁子輯注范云太玄陰家二火下中象噬嗑卦　胡次和集注司馬云陰家火準噬嗑范王讀為繳密之繳陳以闕為闔陟栗切閉門也吳曰闔丁結切與窒同陸曰嗑者合也闕以陰陽相闕闔也陰陽交跌相闔成一其禍泣萬物陳仁子輯注范云行屬於火謂之闕者言是時陰盛陽藏交跌易位闔閉於下闕密如一萬物皆泣其禍未除故謂之闕闕之初一日入箕宿二度邵云一度　胡次和集注鄭云闕集韻直利切太玄首名王涯說陰氣閉陽繳密也按門有閉陽之義故有繳密之義跌徒結切注云交跌佚取更迭義也司馬云宋曰謂是時陰跌與閉於上陽跌衰守於下閉守其闔密如一矣光謂跌過也章云陰盛而闕閉陽沉而秘密禍害尤隆物成雖喪衡曰闕乎悪錯曰闕也皆合二初一圜方杌

桯其內窾換陳仁子輯注范云家性為關當塞如一而水在火家更相剋
動如圜鑿方枘杌桯不安測曰圜方杌桯內相失也陳仁子輯注范云杌
桯不安故相失也　胡次和集注司馬云杌音兀梲音泉窾音欵范水在
火家更相克如圜鑿方柄杌梲不安先謂關合也一為思始而當夜其心
不合者也次二關無間陳仁子輯注范云二火也而在其行二火合會關
塞如一故無間也測曰無間之關一其二也陳仁子輯注范云一陽一陰
遺相受也　胡次和集注司馬云范曰二合火合會關塞如一光謂二為思
中而當晝其合無間二如一也易曰二人同心其利斷金次三龍襲非

其穴光亡于室陳仁子輯注范云三為龍立冬之後故襲穴也今進於四
故非也苟進非坎失位妄據故無光榮於其室也測曰龍襲非穴失其
常也陳仁子輯注范云非穴之室故云失常也　胡次和集注司馬云王
小宋本無龍字今從宋陸范本王曰襲入也次四臭肥滅鼻利美貞陳
仁子輯注范云四為公侯五為天位天位稱肥四親近之故稱臭肥也鼻
以知氣金在火家火爍於金故滅鼻也以陰求陽故利奉近尊位故美貞
也測曰滅鼻之貞沒所勞也陳仁子輯注范云上附至尊故沒身不殆也
胡次和集注鄭云臭許救切說文禽走臭而知其迹者犬也故從犬徐

鍇曰以鼻知臭故從自也司馬云宋陸本作所沒方也范小宋作沒所勞
也今從王本闕準噬嗑故有食象四為福始而當晝飲食之术先覺臭芳
見得思義不可失正也次五齧骨折齒滿缶陳仁子輯注范云四為膚五
為骨骨以喻陽四為口齒之象行剋於四故齒折也五為土器五謂之缶
陽氣在下六為純陰故滿缶言陽氣滿上下也測曰齧骨折齒大貪利
也陳仁子輯注范云下剋於上故毀折也　胡次和集注司馬云五為福
中而當夜小人貪利以自傷者也易曰噬腊肉遇毒次六飲汗吭吭得其
膏滑陳仁子輯注范云六為上祿汗潤澤也神靈所祐故潤澤多吭吭然

也百姓歆福若膏澤之濡滑也測曰飲汗吭吭道足嗜也陳仁子輯注范
云禋祿天降故足嗜也　胡次和集注司馬云本王本吭吭作吮吮小宋本
汗作汚音烏吭作吮山劣反云吮吮小歆也道足嗜作道得嗜今從宋陸
范本范曰汗潤澤也潤澤多吭吭然也光謂六為盛多為極大君子所嗜
者道雖多取而無害也次七闔其差前合後離陳仁子輯注范云木生於
火之進得八與母同位故前合也退而得六六水剋之故後離也測曰闔
其差其合離也陳仁子輯注范云進合退離位次然也　胡次和集注司
馬云七為消為敗損而當夜故闔塞自是而差跌前合後離也次八輔其

折盧其缺其人暉且偈陳仁子輯注范云八木也在火之行火盛金衰故八輔也金在火行故缺少也毋以大德盧之覆蔽其瑕故盧其缺也能掩二惡見己二美既有光暉當為英偈測曰輔折盧缺猶可善也陳仁子輯注范云掩惡見美故可善也　胡次和集注鄭云盧於盍切覆蔽也作廬者誤偈舊音桀揭此古傑字毋注云毋大以德盧之覆蔽其瑕故曰盧其缺揭毋於二火有母道焉於九金有婦道焉以二火克九金故有折缺而八能輔盧之則以當晝為好故也見美注云掩惡見美蓋輔其折盧其缺是掩惡也其人暉且偈是見美也司馬云宋陸本盧作廬今從范王本陳

音盧烏合切小宋偈作傑范曰覆庇其瑕盧其缺也王曰能扶助其折盧藏其缺小宋曰偈武勇也光謂八為耗為剝落而當晝故有是象上九陰陽啓告其變赤白陳仁子輯注九金也啓開也此十月之首陰盛附閉今當製外故開告也金王火廢故變赤為白也測曰陰陽啓告極則反也陳仁子輯注范云極陰反陽也　胡次和集注鄭云告集韻告古化字陰陽啓告言其開啓變告也或作化音訛蓋不識而妄改也司馬云范本測作陰陽啓告極則反也王本作陰陽赤白極作反也小宋本啓作啓音啓赤作殺為閉又測曰陰殺陽白極作反也今從宋陸本告五禾切王曰告古化字吳曰告化也光謂閉者陰陽閉塞不通之象物極則反故復變而開通化生萬物萌赤才白也　林希逸鬳齋集啓音啓告古化字啓告開通也陰變而赤陽變而白極則反也人玄失首第七十五

人玄失首第七十五

三方三州一部三家　陳仁子輯注愚曰失者陰盛而陽大損也陽氣日損不損於陰盛之時多損於陽盛之日岩溜穿石其來久矣故以卦氣論小過為陰過而乃居三陽之交大過為陽過而乃居五陰之交緊可知也曰大者過也玄曰陽不能得皆互相發明者也次二統得之失次四正祿之失陽之失至此耶失陳仁子輯注范云人玄陽

家三木下上象大過卦　胡次和集注司馬云陽家本準大過入失次四二十六分十一秒小雪氣應陰大作賊陽不能得物陷不測陳仁子輯注范云行屬於木謂之失者立冬節終於此首之次一小雪氣起於此首之次二斗指亥應鍾用事言是時陰大賊陽陽無所據二氣不和萬物之生無所測立陰陽相失故謂之失失之初一日入翼宿六度　胡次和集注司馬云宋曰謂是時陽為賊陰所功奪不能復有所得也初一刺盧滅刃陳仁子輯注范云盧空也刃蒲也水為薄首故謂之刺順流刺下端滅於盧空之地也測曰刺盧滅刃深自幾也陳仁子輯注范云深以幾微自戒也

胡次和集注鄭云剝乜亦切司馬云幾者動之微吉凶之先者見者也也一者思之微也生神莫先乎一而當晝君子雖或有失能深思遠慮自有幾微而正之不形於外如以刀剝盧雖復滅刃終無傷夷之迹也次二藐德靈徵失陳仁子輯注范云藐小貌二稱小人故小德也靈神也徵祥也小德之人不知天命家性為失不敢靈祥故失也測曰藐德之失不知畏徵也陳仁子輯注范云不違天命故不畏也　胡次和集注司馬云宋陸范本徵作徵今從王本藐音眇猶遠小人二為思中故曰藐德得失之機既靈且微而時當夜小人不能慎微以至大失次三卒而從而卹而竦而于其心祖陳仁子輯注范云從卹竦皆是憂懼卒至之貌也而辭也祖始也憂懼卒始猶可心慮三未居官而近於四恐卒見剋害故竦憂也測曰卒而從而能自改也陳仁子輯注范云見憂而改則無憂也　胡次和集注司馬云王曰卒終也從順也卹憂也竦敬也三居失之時得位當晝是能終順大道卹憂過失而加之以竦敬焉于其心祖者心之思慮以此為主也光謂三為成意當晝故有是象一正之于未形三改之於既成次四信過不食至于側匿陳仁子輯注范云四為公侯陽家之陰則為小人小人居位故信過也既過而失故不食也居祿不當故有側匿也測曰信過不食

失正祿也陳仁子輯注范云應食而不食故失祿也　胡次和集注司馬云范本作正祿也今從宋陸王本王曰居失之時而失位當夜不能自正其失則是信其過差之行而不食焉至於側匿言終日也終日不食必且喪其身矣食又喻祿故測互言之小宋曰日斜為側日沒為匿光謂四為下祿而當夜故有是象次五黃兒以中蕃君子以之洗于愆陳仁子輯注范云五為天子有輔相之臣七生於火火謂七也故言黃兒謂年老有黃髮兒齒之徵也以自蕃輔承之以正於君子洗愆也測曰黃兒以中過以洗也陳仁子輯注范云洗垢除愆君子所以得衆也　胡次和集注司馬云兒五稽切范曰黃兒謂年老有黃髮倪齒之徵也宋曰髮白復變謂之黃齒落復生謂之兒蕃蘺也能以中正而為蕃蘺次六滿其倉蕪其田食其實不養其根陳仁子輯注范云六為大位小人居之不修其德而據上祿倉滿田蕪百姓罷極食實困根本基不固家性為失失之甚也測曰滿倉蕪田不能修本也陳仁子輯注范云不田而獲本不修也　胡次和集注司馬云范曰不修其德而據上祿倉滿田蕪百姓罷極食實困根本基不固失之甚也光謂六為上祿為盛多為極大而當夜故有是象百姓不足而君足猶養根而食實也次七疾則葉亟則酌陳仁子輯注范云

之為君子當反佐五忠告善道吐言如藥亟以謝闕闕徐疾瘳酌以福之也測曰疾藥亟酌禍不可轉也陳仁子輯注范云雖在失家以良臣自輔也　胡次和集注司馬云范曰亟以謝闕闕以疾瘳酌以福之也光謂之為禍下離咎而兆萌而時當晝故有是象　林希逸鬳齋集酌除以酒也此言災咎可禳也為改過之喻次八雌鳴于辰兆用無木陳仁子輯注范云八為飛鳥亦為聲音故言鳴也八又陰位故謂之雌書云牝雞無晨此之謂也兆宜重而角魚宜水而木家性為失失之甚也測曰雌鳴于辰厥正反也陳仁子輯注范云緣木求魚故正反也　林希逸鬳齋集雌鳴辰旦反常也兆而求角緣木而求魚皆反正之喻上九日月之逝改于尸陳仁子輯注范云九為金也而在於木有剋木之德陽稱君子君子之道執行於世雖沒猶存九為失終不以年高日月已逝其有得失雖在尸柩猶念自改故曰于尸也測曰改于尸尚不遠也陳仁子輯注范云言其志尚不以所失遠也　胡次和集注司馬云范曰君子之道執行於世雖沒猶存不以年高日月已逝其有得失雖在尸柩猶念自改王曰先賢垂勸戒之深死而後改猶謂之不遠光謂生時之失死告子孫而改之猶未為遠也楚恭王臨薨告令尸進賢薦而逐申侯判向曰欲以閒後嗣竟來世猶

愈於没身不寤者也賢字書無之申侯楚文王之臣新序之誤也

入玄劇首第七十六𝍑　五方三州二部一家　陳仁子輯注愚曰劇者陰盛而陽愈損也故以三木乘陽之數為失其失猶可言也以四金乘陰之數為劇其失不可言也玄曰失矣又曰劇皆甚之也大槩玄象易一首不足盡其意則反覆二首為玄衝曰劇惡不息其然豈其然乎劇陳仁子輯注范云人玄陰家四金中下象大過卦　胡次和集注郡云陽家司馬云陰家金亦準大過入劇次日舍南斗王曰劇極也過甚之極光謂大過棟橈之世劇亦離亂之象陰窮大泣陽無介儔離之劇陳仁子輯范云行屬於金謂之劇者儔匹也離附也是時陰氣大盛奪陽之勢陽無一介以養萬物萬物附離於陰陽陽方當外陰當訖故大泣也群陰窮劇故謂之劇劇之初一日入箕宿十一度　胡次和集注郡云十度鄭云劇舊說增也按衝云劇惡不息言為惡增甚也司馬云王小宋本泣作位范本無於字王本介作分范本㑭作儔小宋本作㑭音仍惹也今從宋陸王本㑭音儔宋曰泣於陽使陽泣也謂陰氣極大陵弱於陽使其泣無復有纖介之功於萬物也光謂㑭古儔字儔類也凡物得陽而生者皆陽之類也陰既窮大用事凡陽之類皆遭離其劇禍也　林希逸鬳齋集㑭與儔同介助也

陰既窮大而陽以啼泣爲無助也陽陰之離至此劇甚矣介僭即與介助黨
類也初一骨累其肉内幽陳仁子輯注范云骨幹也累猶禍也幹以喻君
幽内也肉以喻親小人之道而在劇家一害其上禍猶其内故言内幽也
測曰骨累其肉賊内行也陳仁子輯注范云骨肉之禍皆由内也　胡次
和集注司馬云宋陸范皆作骨纍其肉内幽今從王小宋本骨肉相親之
物一爲思始而當夜禍亂之本自其内生如骨纍繫其肉潛隱而人莫之
見也次二血出之蝕貞凶陳仁子輯注范云火在金行欲尅於金未不尅
於本故言血出血出以喻不順不順主災故言蝕也相尅爲凶止則爲貞

止以相順故曰貞凶測曰血出之蝕君子傷之也陳仁子輯注范云二
爲君子恐傷金也　胡次和集注司馬云范本作君子傷之今從二宋陸
王本次三酒作失德鬼睒其室陳仁子輯注范云睒見也金生於水麴
水加米故以酒喻家性爲劇始進之人未能醖藉故酒失也失則爲亂訟
以致禍故鬼見室也測曰酒作失德不能持也陳仁子輯注范云醖藉持
已不及亂也　胡次和集司馬云范本將作持今從二宋陸王本睒失冉
切王曰睒視也次四食于劇父母采餕若陳仁子輯注范云四爲中祿
而在劇世故食劇也餕熟食也若順也采取也美食父母之順也測曰食

劇以若爲順祿也陳仁子輯注范云子得天祿父母順取也　胡次和集
注鄭云餕舊音俊熟食也按博雅執食謂之餕餥司馬云范小宋本采作
来今從宋陸王本餕音俊爲子僞切范曰餕熟食也若順也光謂四爲下
祿而當晝君子仕於亂世求祿以食其親不失於順也次五出野見虛有
虎牧猪捲袴與襦陳仁子輯注范云五土也故稱虛四爲虎六爲猪五爲
君位而在劇世廢於政治百姓去之如虎之牧猪喻益走捲其襦袴也測
曰出野見虛無所錯足也陳仁子輯注范云避世而無所錯足也　胡次
和集注鄭云虛與墟同捲音倦當作搴袴與袴同司馬云王本虎作虜今

從諸家虛與墟同搴音愆取也袴與袴同襦音儒短衣也王曰出于田野
而見丘墟光謂五爲中祿而當夜小人秉亂世而居盛位務爲貪暴以殘
民如虎收猪民無所措其手足也　林希逸鬳齋集野外荒虛虎虛收其虎猪
出而遇此不過搴裳而走搴與搴同襦短衣也牧逐也次六四國滿斯宅
陳仁子輯注范云六爲上祿下之所仰如水之赴海故以滿宅喻也測曰
四國滿斯永安宅也陳仁子輯注范云民蒙其福故安居也　胡次和集
注章云六晝爲陰首之主以君子濟困劇之時也人之所歸滿其國上以
安居也夫五雖有位而小人居之如虎收猪民乃奔亡就諸有道故歸六

以求安宅也次七廌而牢而戴𥟖顏而陳仁子輯注范云而辭也七為失志年過失志廌然半白而不敢變故曰戴𥟖𥟖在其顏貌可知也測曰廌而牢而戴𥟖較也陳仁子輯注戴范云戴𥟖在顏較然可見也　胡次和集注鄭云廌蒲交切廌也注云廌然半白謂頭髮半白如虎毛斑白也舊音𪊨式貌意與注異不可用也較音角著見也司馬云范本牢作半王本作牛小宋本作羊今從宋陸本廌普表切牢敎容切較音角次八餅纍于繘貞頟陳仁子輯注范云頟純也餅所以出水須繘以汲之猶君須於民以及祿也君祿養民故曰貞純也測曰餅纍于繘厥職迫也陳仁子輯注范云職主也迫近也金魁於木迫於九也　胡次和集注司馬云范本測作餅纍繘厥職迫也今從二宋陸王本繘餘律切上九海水群飛敝于天杭陳仁子輯注范云天杭天漢也金生於水故稱海水水群而飛雨之象也亦猶劇世人去其君不可掩蔽若天雨也測曰海水群飛終不可語也陳仁子輯注范云劇世之民不之解語而止之也　胡次和集注司馬云范本弊作蔽王小宋本語作落今從二宋陸本王本天作大今從諸家章章云九夜為禍之大當劇之中小人居之位高而無民夫海以水為本國以民為本今海水群飛如民奔去國不可言止之也故測謂終不可語也

林希逸鬳齋集杭即航也海水群飛浪方湧也弊壞也天杭即大舟也

亼玄馴首第七十七☵　三方三州二部二家　陳仁子輯注愚曰馴者陰極而順也蓋六陽為坤之候也天地間陰陽二氣不可偏廢聖人非喜陽而惡陰也特陰体柔躁宜於順而從陽惡其不順而戰陽易曰順承天又曰利牝馬之貞夫行止惟人之從者馬之順也牝馬又順之順也子事父臣事君皆然馴之測曰馴非其正曰馴義忘生其蓋順而貞鄭馴陳仁子輯注范云人玄陽家五土中中象坤卦　胡次和集注司馬云陽家土準坤宋曰坤順也馴亦順也陰氣大順渾沌無端莫見其根陳仁子輯注范云行屬於土謂之順者言陰氣已順渾純無端包其根源故當順撫故謂之馴馴之初一日入斗宿三度　胡次和集注司馬云郎云四度鄭云馴渾胡本切社純社本切司馬云宋曰謂陰成功於是將大順時歸之於陽其事渾純無有端際莫能見其根源也初一黃靈幽貞馴陳仁子輯注范云一為君子居土之行故謂之黃中央之色求魁於一故謂之靈馴者順從於土故幽貞也測曰黃靈幽貞順以正也陳仁子輯注范云順其性故貞也　胡次和集注司馬云土家故黃生神故靈下下故幽當晝故貞思慮之始此四德順而能正者也次二𡟰其膏女子之勞不靜亡命陳仁子輯注范云

二陰也膏潤澤也陰受於陽猶臣受於君妾受於夫也靜安也圂以安則
潤澤以至生育女子之勞也不安不育是亡君夫之命也測曰𩚾膏之亡
不能清淨也陳仁子輯注范云女子勞類故不清淨也　胡次和集注司
馬云宋陸本𩚾作䋲小宋本作䊵音篤云美好也今從范王本王本亡作
正今從諸家吳曰𩚾古孕切字范曰膏潤澤也次三牝貞常慈衛其根
陳仁子輯注范云牝陰也貞正也陰道常慈順於君則能衛其本根也測
曰牝貞常慈不忘本也陳仁子輯注范云能衛其根故不忘本也　胡次和
集注司馬云易曰恒其德貞婦人吉坤為母三性善情人又為多子而當
晝故曰牝貞常慈言常慈乃婦人之正道也三為木為思上為成意為自
如能不忘其本者也次四徇其勞不如五之豪陳仁子輯注范云徇衛也
四為臣道有勞能自徇衛欲人稱知之故不如五處柔順之尚以道得衆
有豪友者也測曰徇其勞伐善也陳仁子輯注范云自衛其勞故伐善也
胡次和集注司馬云小宋本作不如五五之豪今從諸家王曰德兼千
人為豪光謂四為下祿而當夜小人事君則伐其功不如五之靈囊大包
不敢自盛也　林希逸鬳齋集五中也苟伐其功勞則不如五之得中為
過人也豪過人者也次五靈囊大包其德珍黃陳仁子輯注范云五處尊

位包有四方如有囊之所裹括也家性柔順故可珍愛也測曰靈囊大
包不敢自盛也陳仁子輯注范云括囊其不自盛大也　胡次和集注司
馬云王本靈作虛今從諸家小宋本靈囊作靈括巨橐今從諸家王曰珍
者為物所貴黃者得中之義光謂五為囊為包地之為物含弘光大故曰
靈囊大包五居盛位而當晝君子為臣位高而不驕功大而不伐故有是
象易曰黃裳元吉　林希逸鬳齋集靈善也囊有涵蓄也大包可以包容
而大受也此為珍美黃中之德以其不自大也次六囊失括泄珍器陳仁
子輯注范云六水也家性為順水性順下不可停貯故囊失括也括之不
家珍器不固猶君不密則失臣也測曰囊失括臣口溢也陳仁子輯注范
云囊失括故口溢也　胡次和集注司馬云小宋本囊亦作橐今從諸家
六為宄為實過中而當夜小人不能含章以從王事如囊之失結而泄珍
器也易曰臣不密則失身　林希逸鬳齋集有囊而不括則其珍美之器
皆泄露矣此伐善矜能者之喻次七方堅犯順利臣貞陳仁子輯注范云
七火也火性有恒寒暑雖至不為增減猶正直之正堅意犯順不變其色
臣之正也測曰方堅犯順守正節也陳仁子輯注范云固意不撓故守節
也　胡次和集注司馬云七離為犯苗而當晝君子事上獻可替否行之

以方守之以堅雖有犯無隱而不失其順得為臣之正道故利也次八馴
非其正不保厥正命陳仁子輯注范云八木也是金之財宜當順從反順其
子欲上害九子上介八遠不能救木必見尅故不保其命也測曰順非其
正無所統一也陳仁子輯注范云所順非正故一無所統也　胡次和集
注范利云馬云八為疾疢為耗為剝落而當夜小人事上左右前後是非可否
惟君是順不能守道執一故不保其命也上九馴義忘生賴于天貞陳仁
子輯注范云家性為順九為之貞終於善道展義忘生必得其正唯天知
之故賴于天也測曰馴義忘生受命必也陳仁子輯注范云順而以義必

受命也　胡次和集注司馬云九禍之窮也而當晝君子事君盡節有死
無貳順義忘生所賴者天之正命耳

人玄將首第七十八　三方三州二部三家　陳仁子輯注愚曰將者
陰盛而陽漸欲復也陽無間可容息之理變於上則生於下畫有無餘乃
闢之始也以卦氣言則坤當十月以月氣言則月為陽月陰極之時未嘗
無陽列子所謂運轉無已天地密移疇覺之哉者人自不知其然者將此時
將復而未就耳易雜卦曰未濟男之窮謂三陽皆失位也玄曰陽氣將復
謂一陽欲救仲也二將無疵四將飛得羽五大爵將飛蓋將欲濟而未者

將陳仁子輯注范云入玄陰家六水中上象未濟卦　胡次和集注司馬
云陰家水準未濟入將次八日次星紀大雪氣應斗建子位律中黃鐘陸
曰將者陰陽窮上反下而當復升既濟曰物不可窮故受之以未濟其義
同之陰氣濟物乎上陽信將復始之乎下陳仁子輯注范云行屬於水謂
之將者言陰成物於上萬物順而相將故謂之將將之初一日入斗宿九
度　胡次和集注邵云八度司馬云王本始作如今從諸家宋曰謂是時
陰成物於上功成者退故陽氣復始之於下也初一將造邪元厲陳仁子
輯注范云厲危也元始也一為人下造於作邪上侵於二火性炎上不得

侵侵而不得已自危懼故始厲也測曰將造邪危作主也陳仁子輯注范
曰作主當危故厲者也　胡次和集注司馬云范曰厲危也元始也王曰
居將之初而失位當夜將造於邪者也以危為本故云作主光謂一為思
始而當夜故有是象次二將無疵元睟陳仁子輯注范云睟純也二為平
人而在將大之家故無瑕疵也人無瑕疵故大純也測曰將無疵易為後
也陳仁子輯注范云純厚之人故易為後也　胡次和集注司馬云范曰
睟純也王曰得位當晝將寡其過故曰將無疵也二之本質純睟故云元
睟始而無疵後必易繼也光謂二為思中而當夜故有是象　林希逸膚

齋集元善也粹美也將求無過則其德必善美矣謹之於初則後易為矣次三鍾鈞否利用止陳仁子輯注范云冶為鍾陶為鈞三為進人已見陶冶當升祿位四不可犯故利用止也測曰鍾鈞否化内傷也陳仁子輯注范云進而不止恐見損傷也　胡次和集注司馬云宋陸測作鈞不化内傷也今從范王本范曰冶為鍾陶為均王曰鍾鈞者造物之始始而不以其道利在速止也將道益盛而失位當夜將而不以理者也光謂否音鄙不善也三為成意而當夜故有是象　林希逸鬳齋集治人為鍾陶人為鈞鍾鈞既不可用則宜止矣强以化物徒自傷損也化猶考工記飭化八材之化也即工欲善事必利其器之意次四將飛得羽利以登于天陳仁子輯注范云四為公侯當賓于王有羽翼之助如鳥之將飛也故為利登于天也測曰將飛得羽其輔彊也陳仁子輯注范云將飛得羽以益彊也胡次和集注司馬云四為下祿為外它而當晝君得位人復輔之如將飛而得羽也　林希逸鬳齋集欲飛得羽言有助也次五大爵將飛拔其翮毛羽雖衆不得適陳仁子輯注范云五為陰家之陽小人之象雖在天位其道不正故稱大爵爵大人微如鳥將飛而失其翮也無翮失羽不得適也測曰大雀拔翮不足賴也陳仁子輯注范云羽翮不足故非賴也　胡

次和集注司馬云王曰五居盛位當為首主而失位當夜乘於其宜如大鳥將飛而拔其六翮雖有毛羽之衆安得有所往哉光謂晉平公曰吾食客三千餘人尚可謂不好士乎古乘曰鴻鵠冲天所恃者六翮耳夫腹下之毳背上之毛增去一把飛不為高下不知君之食客六翮邪將腹背之毛毳也次六日失烈烈君子將衰降陳仁子輯注范云降下也五為日中故六為日失也烈烈盛也日之熱常在中之後故言烈烈也日稱君子時過將暮故將衰降也測曰失烈烈自光大也陳仁子輯注范云雖衰猶烈故大也　胡次和集注司馬云宋陸本衰降作襄隆王本降亦作隆今從范小宋本小宋失作昊今從諸家范曰降下也五為日中故六為日昳也烈烈盛也日之熱恒在中之後故言烈烈也光謂失與昳同徒結切六為上祿然過中而當晝雖有烈烈之盛君子知其將衰能自降抑故不失其光大也次七趹船跋車其害不避陳仁子輯注范云七為失志船車載治之具賢者亦治世之具也失志之主蹴蹋跌之不親治正故害不遠也測曰趹船跋車不遠害也陳仁子輯注范云棄治之具害自己招故不遠也　胡次和集注司馬云王本船作舩避作遠今從宋陸范本趹古穴切拔蒲撥切范曰七為失志船車載治之具賢者亦治世之具也失志之主故

踊趺之棄治之具害自己招致不遠也先謂之爲禍始而當夜故有是象國之将敗先棄賢輔　林希逸鬳齋集趺古穴切跌蒲撥切踏趺趺之也跋難行戝單舩所以行濟也今自棄之害必至矣此不求助者之喻跋顛書不由蹊隧而行曰跋次八小子在淵丈人播船陳仁子輯注范云八木也故稱船爲祖父故稱丈人小子謂百姓也在禍難中若在淵也丈人播船而濟之猶以禮義濟於世也測曰丈人播船濟溺世也陳仁子輯注范云濟溺之急唯船是用丈人得之也　胡次和集注司馬云范曰小人謂百姓也在禍難中若在淵也丈人播船而濟之先謂八爲禍中而當晝故有是象上九紅蠶緣于枯桑其繭不黄陳仁子輯注范云九爲毛蟲故爲蚕蚕之初生有毛爲老故爲紅桑謂八也爲九所剋故枯也在八之上故緣也蚕須桑氏須食老蚕遇枯故其繭不黄也食繫桑者其繭黄可絃琴瑟也測曰緣干枯桑蚕功敗也陳仁子輯注范云大而緣走故敗也　胡次和集注司馬云范本測緣枯不黄作緣于枯桑王本作枯桑不黄今從宋陸本范曰蚕之初生有毛爲老故爲紅王曰九居亢極而失位當夜無所復將紅蚕蚕之病者而緣於枯桑則何由成其繭矣不黄謂不中用也林希逸鬳齋集蚕之初生有毛既老故曰紅枯桑無所食也不黄不中

用也此不能自養者之喻紅者以老無毛而但紅也

入玄難首第七十九𝍔　三方三州三部一家　陳仁子輯注愚曰難者陰盛而陽未易伸也凡勢未既則易逆已極則難圖故一物不頓起一形不頓虧入不竟其成亦不竟其虧也陽無驟進之理至亥則生三十分之一至子則生至二三分而爲復便成一畫特已復則如建鈂之易未復則如登霄之難揺而進揑而堅處蹇難之時未易言也易之蹇艮下坎上夫坎北方也艮東北方也陰在前也玄之難猶蹇也一之難我冥冥五之難于非常難何如哉難陳人子輯注范云入玄陽家也火上下象蹇卦　胡次和集注司馬云乃旦切陽家火準蹇陰氣方難水凝地折陽弱於淵陳仁子輯注范云行屬於火謂之難者大雪節陰氣亢極水凝地折陰極陽生方當微弱難出而已故謂之難難之初一日入斗宿十三度　胡次和集注司馬云小宋本陰氣方難作太陰難今從諸家小宋曰陰窮極陽信未復陰懼於陽大作陰難章云陰氣爲難今從諸家小宋由殆陽氣潛于九泉俟時未信衡曰難過于鉏錯曰難顛頑初一難冥冥陳仁子輯注范云初九將起難部辟陰而上今尚在地下故言難我冥冥也我謂陰氣也測曰難我冥冥未見形也陳仁子輯注范云尚在地下故形体未見也

胡次和集注司馬云范本作未見形也今從二宋陸王本難者阻抑之象一思之微也而當畫阻抑禍惡未形之時夫何病哉次二凍冰瀆狂馬椯木陳仁子輯注范云瀆敗也冰而得火故敗也二爲馬火中之馬若狂之象也椯差也陽在木下差次當上故言差木也測曰狂馬椯木妄生也陳仁子輯注范云氣遠來復如妄生也　胡次和集注鄭云椯舊市專切陳云椯差也集韻椯楚委切棰也剟也尚書隨山刋木謂隨行山林刋槎其木也槎仕雅切斜斫木也椯之剟棰剟剟乃刋槎其木之謂也蓋椯槎也或誤作差范望承誤立説云差次當上故言差木也與測不合司馬云范本無于字椯作椯今從二宋陸王本次三中堅剛難于非常陳仁子輯注范云荀起蹇難家性屬火木當是時枝葉搖落復爲火所爍故中堅剛也陰氣極盛陽未發生難非常者也測四（曰）中堅剛難于非常陳仁子輯注云雖爲陰困木終不傾也　胡次和集注司馬云王本傾作顧今從諸家三爲成意而當畫心能阻抑（堅剛）以阻抑非常者也次四卵破石難陳仁子輯注范云四爲難故稱卵卵在金石之間故破也卵陰物也爲陽所亂故難也測曰卵之難小人難也陳仁子輯注范云卵而難敗故難也　胡次和集注司馬云宋陸王本難作雜今從范小宋本難徒玩切王曰當難之時

失位當夜不知難之道是欲以卵破石則其難壞而不生也必矣　林希逸鬳齋集難徒玩切以卵破石則其難壞不生也必矣難卵不爭曰難穩子曰難之不才其卵難矣次五難無間雖大不勤陳仁子輯注范云五爲天位而在難世重門居尊不可得近故無間也居上臨下下之所奉故不勤也測曰難無間中密塞也陳仁子輯注范云重門自固故中密也　胡次和集注司馬云王曰得位處中爲難之主是能窒塞其端而無間則稱難無自入矣雖處大難之際不勞勤力而遂免爲次六大車川川上轂于山下觸于川陳仁子輯注范云六爲上祿故乘大車也上則轂山爲九位上也川川重遲之貌也下觸于川謂車非水物也測曰大車川川上下轂也陳仁子輯注范云轂於山川者也　胡次和集注司馬云宋陸王本川川作巛巛（巛）吳曰巛古川字范王小宋本上下軔作上下轂今從宋陸本吳轂（回）苦海切礙也軔而振切范曰川川重遲之貌王曰六居盛滿而失位當夜不得免難之宜次七拔石碌碌力没以盡陳仁子輯注范云石以喻難碌碌難致之貌此難世也失志之主不可輔正雖當勠忠碌碌如石非才所堪故力盡也測曰拔石碌碌乘時也陳仁子輯注范云乘於時難故力盡也　胡次和集注鄭云碌集韻止思切以石致川之廉也司馬云范本引

作畫今從二宋陸王本之人切宋曰時謂畫也范曰石以諭難砎砎難致之貌王曰力沒謂盡力而引將出於難也勞而僅免以得位當畫故也 林希逸鬳齋集砎之人切砎砎難致之意石雖難拔我能沒盡其力以引致之亦可拔也此免力濟難之喻次八觸石決木維折角陳仁子輯注范云陰為石陽氣當上觸陰而進故觸石也八為龍木當用事金尅於木故折角也測曰觸石決木非所治也陳仁子輯注范云以弱治剛故非所任也 胡次和集注司馬云王曰離道轉極而失位當夜無以自免是觸石決木必遇折角之凶光謂遇難當循理以免乃與木石為敵非所以治難也

上九角解豸終以直其有施陳仁子輯注范云解豸直獸也有疑則以角觸之乃別其曲直也而終為人別曲直故可施行也測曰角解豸終以直之也陳仁子輯注范云稟性曲平直終不曲也 胡次和集注司馬云范本䚢䚢作解豸范王本其有犯作其有施小宋本作有所施今從宋陸本䚢䚢與解豸同䚢音豸䚢直介切王曰處難之極而得位當畫是以直免禍若用其解䚢之角以直之終必有所施而不至於咎悔也光謂解豸之角所犯必以直也 林希逸鬳齋集解豸本作䚢䚢解豸之直始終如一則可以有施矣戒中變也

永樂大典卷之四千九百三十二 十二先

玄 太玄經十

入玄勤首第八十三方三州三部三家 陳仁子輯注愚曰勤者陽之復其力甚勞也玄之勤象易之坎者也坎以一陽陷於二陰之中其自拔也難勤以一陽復六陰之後其用力也勞故以卦氣論則為坎震兌止列於四正之位而玄欲準易乃悉例配之其寓意益深觀玄之九測曰抱車入淵負舟上山處比蹇難之交非勤曷成若玄衝勤若而無成功者非愚則誣

勤陳仁子輯注范云人玄陰家八木上中象坎卦 胡次和集注司馬云陰家木亦準蹇卯同

陰東濵難創於外微陽邸冥膂力於內陳仁子輯注范云行屬於木謂之勤者陰氣九壯陽從九天當下於泉將甚勤勞故謂之勤勤之初一日入斗宿十八度 胡次和集注邵云十七度司馬云諸家無太字今從小宋本小宋本冥作寘今從諸家濵奴板切吳曰悚懼也邸與柢同王曰陰氣以極雖凍濵凝閉而難怨創艾於外陽氣尚微而將邸觸冥昧之中以見其膂力於內陰極陽生之漸故象勤勞初一勤于心否貞陳仁子輯注范云水出於泉而流百川晝夜不休實勞其心故勤于心也陰當降退故否陽正出上故貞測曰勤否貞中不貞也陳仁子

輯注范云水性趍下無常正也　胡次和集注司馬云諸家無謀字今從宋陸本王曰處勤之初而失位當夜勤而不以其道者也否貞不正之謂也光謂一爲思始爲勤勞居勤家而當夜故有是象**次二勞有恩勤悾悾君子有終**陳仁子輯注范云二火也子在母行毋氏勞苦勞而不怨懇懃之意也悾悾信懇之貌君子信懇故有中誠也**測曰勞有恩懃有諸情也**陳仁子輯注范云恩懃之意情有之也　胡次和集注司馬云悾音空王曰二得位當晝得勤之道勞而有恩勤不虛施者也空空摘款款也勤之而款款不倦其勤者也又得君子之中道則何咎悔之能及乎光謂中衆情也二爲思中而當晝君子盡中於人思斯勤斯至誠悾悾非徒有於外者也**次三羈角之吾其泣呱呱未得繼杖**陳仁子輯注范云吾我也我謂二也二爲三子而見羈角不忮不求何用不臧義不犯難故泣呱呱也幼者宜繼老者宜杖勤苦之家故未得也**測曰羈角之吾不得命也**陳仁子輯注范云更相羈角不得遵者之命也　胡次和集注司馬云小宋本未得作未有今從諸家二宋陸范本扶皆作杖今從王本繼居兩切宋曰羈角謂童幼也王曰男角女羈孩子之飾也吾者吾吾然無所歸之貌呱呱泣聲繼抱扶持也若孩童之吾吾而泣不得長者抱持之雖勤勞怨苦終

無所歸以喻三當勞苦之時而失位當夜無所復歸故云然也　林希逸鬳齋集男角女羈孩子之飾吾者吾吾然無所歸也繼抱持持也不得命者不得活也此孤弱而無歸者之喻**次四勤于力放倍忘食大人有克**陳仁子輯注范云克勝也四爲公侯而在勤家故勤其力放心倍意忘食奉時雖大人者亦不能勝也**測曰勤力忘食大人德也**陳仁子輯注范云二人生在勤以成大人之美德也　胡次和集注司馬云范本倍作倍今從二宋陸王本宋陸本德作得今從范王小宋本放甫罔切王曰勤道轉盛而得位當晝不失其宜是其勤難之時而能勤其力放乎陪隷之事而忘其祿食之報有大人之德乃能用之以至于成功也光謂四爲下祿而當晝故有是象**次五往蹇蹇禍通福遠**陳仁子輯注范云五爲天位蹇蹇平直也家性爲勤念相勤邮六水近五見克爲禍故禍近也七生於金故福遠也**測曰往之蹇蹇遠乎福也**陳仁子輯注范云言所福者遠在九也　胡次和集注司馬云宋陸范本往作往今從王小宋本王曰五居盛位而失位當夜勤而大失其宜故象往而蹇蹇宜遠福而近禍也**次六勤有成功幾于天**陳仁子輯注范云六爲宗廟下之所奉勤苦之世故有成功成功身退近得天福故幾于天也**測曰勤有成功天所來輔也**陳仁子輯注范

云天之所助來賢輔也　胡次和集注司馬云宋陸王本作天來也宋曰來近之所以福也陸曰來者洽也小宋本作天所來輔今從范本　王曰六居盛位而得位當晝故幾近也次七勞牽不其鼻于尾弊陳仁子輯注范云七爲繩故牽也午爲馬馬牛之類也牽牛不其鼻而尾者故勞弊也測曰勞牽之弊其道逆也陳仁子輯注范云含鼻朳尾故逆也　胡次和集注司馬云范曰牽牛不于其鼻而尾故勞弊也光謂七爲索爲繩又爲失志而當夜故有是象　林希逸鬳齋集牽牛徒勞不以鼻而以尾徒自弊也此操持失理者之喻次八勞踖踖心爽蒙柴不却陳仁子輯注范云踖踖慙愧貌爽差也八爲疾瘥年老抱疾故有慙也老木稱柴心雖差忒蒙柴自終不忒也測曰勞踖踖躬殉國也陳仁子輯注范云殉衛也勤力之家以身衛國也　胡次和集注司馬云踖昗資昔切小宋音鵲章云八晝君子也在勤之世踖踖然勞苦以自勵中心爽悟其德不渝雖謂豺狼之累亦不却退也故測曰躬殉國也柴豺爽悟也上九其勤其勤抱車入淵負舟上山陳仁子輯注范云家性爲勤九爲之終終於勤苦之事舟反上山車反入淵反覆之難故重其勤也測曰其勤其勤勞不得也陳仁子輯注范云車淵舟山不得其所也　胡次和集注司馬云王曰九居亢

極之地而又失時當夜動而不以其道者也

人玄養首第八十一𝍖三方三州三部三家　陳仁子輯注愚曰養者處陽氣將復之會而不可無所蓄也盈天地間物未有無所養而遂長者易云七日來復陽無間斷之時亦無驟生之理特貴善養之而已苟得其養無物不長是以易之頤以震動于下艮止于上而觀其所養玄之養以陰弸于野陽冥於內而亦貴於自養玄經曰養受群餘君子養吉小人養凶而又曰養自茲然則養之功其關係豈小哉養陳仁子輯注范云人玄陽家九金上上象頤卦　胡次和集注司馬云陽家金準頤九之末天度氣餘猗有六十分二十四秋踦當四十分一十六秋羸當二十分八秋陰弸于野陽蘊萬物赤之於下陳仁子輯注范云行屬於金謂之養者是時陰氣盛極陽氣隱藏淵深萬物之根荄使皆芽櫱於地下養長使出故謂之養養之初一日入斗宿二十二度　胡次和集注鄭云弸蒲萌切滿也蘊集韻紆于切引太玄陽蘊萬物云煦也范讀作嫗注云陽氣隱藏淵深萬物之根荄皆芽亦於地下是嫗養之義也集韻之說與注雖異理亦通也舊說爲薑草名則其乖跡甚矣司馬云宋陸本朔作弸王本作殆小宋亦作殺今皆從范本殆字字書無之弸蒲萌切蘊陳吳侯切吳音歟范曰盛

極稱朔蓲隱也物之初生其色赤謂是時陰氣盛極于田也故陽隱藏萬物赤之於下陸曰蓲讀與滬瞀之滬同言陽養滬萬物之根使皆赤光謂朔滀也初一藏心于淵美厥靈根陳仁子輯注范云美茂也水最在下故爲淵靈根道德也家性爲養養神於淵道德彌盛故茂美也測曰藏心于淵神不外也陳仁子輯注范云在於淵中故不外也　胡次和集注司馬云小宋本美厥靈根作美厥靈元今從諸家光謂一爲思下存神固本所以養生章云一畫爲水爲思內君子之人在養之世養神求志其樂也內故藏心于淵嘿也靈根謂神志也神志爲五常之根本神用無窮故稱靈根全其浩養日積茂美故測曰神不外也　林希逸鬳齋集淵深靜也藏心於深靜以自養其性則美矣靈根性也次二墨養邪元函否貞陳仁子輯注范云貞正也元始也函容也二者陰位故稱墨也火在金行恐見剋害故言養邪始見容截故貞終也不相讓故否也測曰墨養邪中心敗也陳仁子輯注范云邪於中故心敗也　胡次和集注司馬云范本雁作否今從二宋陸王本吳曰墨與默同函胡男切王曰失位當夜失養之宜默然養其邪僻之道光謂元始也二爲思中而當夜小人之惡雖未著於言行養其邪端內含非正終不能入於君子之塗　林希逸鬳齋集墨與默同

元始也函心中含養之地也隱默之中養其邪思則用心之始已匪正矣次三糞以肥丘育厥根荄陳仁子輯注范云三木也火生土故三爲肥丘木生肥丘根荄見育猶君子以義化人人得以如草木之生肥丘也測曰糞以肥丘中光大也陳仁子輯注范云民衆君位故光大也　胡次和集注司馬云荄古哀切王曰得位當晝善於養道故象糞於肥丘之上以育草木之根荄則其滋茂蕃昌可立待矣次四燕食扁扁其志𠐿𠐿利用征貫陳仁子輯注范云四爲公侯之位陽家之陰又稱小人小人而居大位不能以正扁扁若燕飫飛且食或得或失𠐿𠐿然也兑爲口舌故利行貫明非王臣王臣當蹇蹇然也測曰燕食扁扁志在賴也陳仁子輯注范云賴利也志在於利欲也　胡次和集注司馬云小宋本作在有今從諸家扁音篇𠐿居蠖切貫音古宋曰賴利也光謂四爲下祿而當夜小人得位志在求利以自養如燕之飛扁扁然𠐿食而已此乃行貫之道耳　林希逸鬳齋集扁扁即翩翩也音篇𠐿𠐿求利貌賴利也小人求利如燕之飛但欲𠐿食而已此貫者之事次五黃心在腹白骨生肉孚德不復陳仁子輯注范云五爲天位多包稱腹在中爲黃陽爲白骨能生肉也信不復也測曰黃心在腹上得天也陳仁子輯注范云君而黃心黃中通理得天之

心也　胡次和集注司馬云范本上德作上得今從二宋陸王本宋曰言上德如天施也光謂黄中也骨枯槁之物也孚信之洽者也五爲福中而當晝爲養之主允執其中以養天下雖白骨可以生肉況於人乎況於鳥獸草木乎其德如天雲行雨施洽于四表萬物不可得之而報復也次六次次一日三饟祇牛之兆肥不利陳仁子輯注范云六爲宗廟次次雖不安之貌也祭祀之事惟悚惟懼猶不可數數則致瀆瀆則不敬家性爲養雖當養神一日三饟猶爲數也是養牛之肥卜之已兆無所利也測曰次次之饟肥無身也陳仁子輯注范云已卜之牛待肥則用故無身也

胡次和集注司馬云王本無次次字小宋本作沉沉睢睢又曰肥沒身也今從宋陸范本吳曰次與趑同音洛范曰次次不安之貌已卜之牛待肥則用故無身也陸曰六居過滿失位當夜養之太過而不得其宜者也故象一日三饟以豐其食若神郊廟之牛芻秣過常已應卜郊之兆然而體益肥則益不利於身矣光謂六爲上祿當夜故有是象　林希逸鬳齋集次與趑同音次不安之貌祇神祇也祭祀之牛卜既得兆一日而三飼之肥則烹矣此以利自禍者之喻次七小子牽象婦人微猛君子養病陳仁子輯注范云小人謂六也婦人謂四也五爲中六牽之也三爲虎而四在

前故微纆之也故七爲君子六四勞病故也養之馳驅騃狂故病也測曰牽象養病不相因也陳仁子輯注范云小子婦人各不相因緣也　故次和集注司馬云宋陸本微作徽今從諸家王曰七居過滿之地理近於危然得位當晝君子處之則吉小人婦人處之則凶若小子牽象力不服制必有顛危之患惟君子知時之極以道養其病乃可以得終吉焉一吉一凶二道相反故曰不相因也小謂微大索謂纆縶也猛猛獸也七爲敗損爲禍階故曰病時當晝故爲君子養之太過福極禍來小人不量其力尚欲因其所養君子知時與之消息如養病然故無咎也次八鯁不脫毒疾發鬼上壟陳仁子輯注范云六爲疾於小人居之故有鯁害不脫之疾鯁而不脫故毒發也木近於金當見尅害害爲鬼鬼上壟也測曰鯁疾之發歸于墳也陳仁子蓮云范云疾發鬼見故歸于墳也　胡次和集注司馬云八爲禍中當夜小人因養不已如骨鯁其咽不能之脫以致大禍如毒疾之發而不可救藥也上九星如歲如復繼之初陳仁子輯注范云九爲金石之精上爲星宿之相次如歲月之相襲新故相易周而復始後嗣之君復爲初初爲故也先後相傳終始相扶以道相養轉相迎致百世不遷玄之道也測曰星如歲如終始養也陳仁子輯注范云終始相養不相越

失也　胡次和集注司馬云范本作終始養今從宋陸王本養之上九居
首贊之末日窮于次月窮于紀星回于天歲將更始以終養始以初繼末
循環無端此天道之所以無窮也踦贊一陳仁子輯注范氏曰屬水象閏
胡次和集注司馬云永踦不足也朞三百六十五日四分日之一玄七
百二十九贊當三百六十四日半其不足者半日爲踦贊踦居宜切凍登
赤天晏入玄泉陳仁子輯注范云一水也而次於九者金所生也言玄道
循環不常所終而已故益之以水火嬴盈之數故有二贊凍至寒也而天
至高也晏至熱也而泉至深也以井中之凍知天日之熱以單知高氣應
然也水王於天建子之月寒而登天熱而入泉以避其害無怪異也測曰
凍登赤天陰作首也陳仁子輯注范云凍在天上故爲首也　胡次和集
注司馬云范曰凍至寒也而天至高也晏至熱也而泉至深也凍在天上
故爲首也光謂赤陽之盛玄陰之極也凡物極則反自始以來陰陽之相
生晝夜之相成善惡之相傾治亂之相仍得失之相乘吉凶之相承皆天
人自然之理也　林希逸鬳齋集晏至熱也陽氣深入而陰得時此小人
道長之喻嬴贊二陳仁子輯注范云屬火象閏　胡次和集注司馬云火
嬴有餘也三百六十五日之外有餘者四分日之一爲嬴贊一虛一嬴踦

奇所生陳仁子輯注范云二南方也盛夏之時萬物所長而繼之養首下
者言當黃盛萬物也晝夜嬴虛踦奇其數以滿三百六十五日四分日之
一嬴虛之所生也玄有三方九州二十七部八十一家一百四十三表七
百二十九贊而生二萬六千二百四十四策以周三百六十五日四分日
之一七十二策爲一日故得三百六十四日有半不起四分日之三應得
五十有四策乃成之耳故有水火二贊以合歲之日也此則歲盡於亥及
子復生矣測曰虛嬴踦奇禪無已也陳仁子輯注范云陰極陽生更相禪
代無窮已也　胡次和集注司馬云范小宋本踦踦作踦奇范本襢作禪
今從宋陸王本襢古禪字時戰切陸曰陰極陽生更相襢代無窮已也光
謂數之踦嬴雖天地不能齊也夫惟不齊乃能變化生生無窮是故日二
十九日有踦而遷次月二十七日有踦而周天然後有晦朔十干十二支
然後有六甲此其所以爲長久也　林希逸鬳齋集踦奇數也數之有盈
有虛皆自奇而生所相禪代而無窮也夫惟不齊乃能生變化也
玄衡陳仁子輯注愚曰衡者對衡之義以玄圖相對待而言觀此則知陰
陽消息之理矣　胡次和集注章云衡對也揚子以八十一首圜而圖之
一以衡四十一偶而序之有類序卦益以其陰陽進退禍福倚伏人事否

乘物彙聚散各有其時故衡而言之也　林希逸鬳齋集衡序也準易序
卦中則陽始旭則陰生胡次和集注范云始於子也生於午也周復乎德
迎逆乎刑范云在陽方也居殺御也賓大咸遇小願范云難致憂也得所
求也閑孤而寵鄰范云道閑塞也養致福也火徹也大肥也范云得寒氣
也陽日近也戾內反廓外違范云二氣乖也陰陽離也上觸素文多故范
云物初生也須飭成也干狂也禮方也范云道不順也事之常也時則來
而逃則亡范云陽氣章也物退藏也羨私曲唐公而無欲范云行不責也
陽蕩也差過也而常穀范云不齊整也善之常也　林希逸鬳齋集穀

十二

善也差過也人能知過則常歸於善矣童寡有而度無之胡次和集注范
云物蒙蒙寡有識也施不窮也增始昌而永極長范云萬物息也文武德
也銳執一而昆大同范云生不二也衆所庇也達日益其類咸日指其纍
范云陽氣暖也與違反也交相從也唫不通也范云二氣交泰也陰不化
陽不爲故不通也爭有畏守不可攻范云見難縮也門戶密也傒也出翕
也入范云待時動也退不往也從散也而聚集也范云取其中也物用崇
也進多謀積多財范云計所從也物歸藏也釋推也飾衰也范云物始變
也不進退也格好也是而疑惡也非范云拒羣陰也陰克陽故惡而非之

也　林希逸鬳齋集格去羣陰則所好者是也疑而未定則所好惡亦非
也夷平而視傾胡次和集注范云物易直也陰氣息也樂上陽沉下藏范
云陽出中也萬物喜樂陽氣上而清明羣類湮沉陽氣藏而肅殺志玄宫
也爭士齊也內女懷也范云各自矜也人之情也務則喜而去則悲范云
自勉強喜爲也失故鄉也事尚作晦尚休范云萬物各致其力也冬物靜
也更變而共笑嚮久而益憂范云彼自改故喜而笑也闇致咎也斷多事
窮無喜　云平是非也多所悲也毅敢而割儀范云果不疑也困於時也
鼓徒鄉止不行范云陰欲去也二氣生也衆溫柔堅寒剛范云立夏節也

十三

亦立冬也密不可閒成不可更范云陽親天也物形堅也鄭氏密不可閒
言不可離閒也親親乎善閼閼乎恩章作惡　范云陽氣仁愛也萬物密
也斂也得失亡福范云物所聚也惡之府也彊善不倦剛惡不息范云乾
行健也陰奪陽也聘君道也馴臣保也范云陽氣純也奉其君也益壯也
將老也范云陽氣亢也陽之窮也居得乎位離遇乎詘范云物有困也陽
溺淵也法易與天下同也勤者而無功也范云天下之事同法式也負舟
上山徒費力也養受羣餘君子養吉小人養凶也范云玄終於養故曰羣
餘也陽以爲吉陰以爲凶君子小人較然可知也

玄錯陳仁子輯注錯雜也雜而訛之也愚曰錯者參錯之義以玄道相參
錯而言觀此則知陰陽包羅之理矣　胡次和集注章云錯者雜也此玄
錯楊子初以玄衝相對而序八十一首今乃重明首義故雜而言之有類
易雜卦後雖不序首必自中而起若易之爲辭悉以乾坤爲首　林希逸
鬳齋集錯雜也準易雜卦中始周旋胡次和集注范云玄始於中首至周
首而旋復也羨曲毅端范云行不正故曲也毅信其志直爲端也睟文之
道或淳或班范云淳睟其道　有文也彊也健傒也弱范云不休息也如
有資也積也多而少也約范云積高盛多也謙不盈也視也見而晦也瞽
范云物所形也世不明也鄭云瞽亡遇切目不明也童無知盛而有餘范
云幼未聰之氣壯彊也去離故而將來初范云他所從也陰氣窮也大也
外而翕也內范云陰在中也物退降也拜也進更也退范云陽氣進也見
難而縮也樂佚遏勤蹴蹴鄭云方言佚惕佚音跌惕音唐緩也漢書佚蕩
佚音鐵蕩音諸亦緩也樂象豫卦易曰豫怠也乃緩之義也則樂佚遏與
方言佚惕漢書佚蕩其實一也方言楊子作字音皆當從之注云物以長
也義與方言合也蹴吾衢切行急遽貌范云物以長也勞無常也達思通
窮思索范云道相致也萬物遽也于在朝而內在廓范云物始出廓藏

埜也羞自憎飾自好范云過爲惡也人所擇也格不容而是寬裕增日益
而損日損剛奏令而柔相反范云臣所制也乖於事也釋也柔而堅也鄭
鄭云剛舊音昂按集韻剛角鞮屬龍龕手鏡剛覆頭也又五更切與鞭同
益角鞮者以革爲履頭角昂舉則必堅剛故有鞭義注云剛折姦也浙伏
姦愚要在堅剛也其音昂者取叶韻也范云物脫枯也下剛以革無也夷
平易而難頡頏鄭云飛而上曰頡飛而下曰頏難而不已是故如此范云
氣所傷也非其常也斷多決而疑猶與鄭云猶余汝切與讀作豫疑辭也
范云重以方也當節量也逃有避爭有趣范云陰害陽也物相貪也進欲
行止欲鷙范云萬物褒也上下違也鄭云褒博毛切與進之義也鷙脂利
切說文擊殺鳥也上下相違則必止失限其如此而欲搏擊故曰止欲鷙
也廓無方務無並范云不限疆域也心專一也應也今而度也古范云權
時宜也權不違也迎知前永見後范云氣相承也事久長也從也牽守也
固范云物趨陽也不可攻也礥拔難劇無赦鄭云拔難如字言拯救艱難
也或云替讀言濟拔艱難也注云宜大人也謂拔卑山淵爲拔難也范云
宜大人也臣困君也唐蕩蕩而閑塞塞鄭云塞舊音翳埋藏也或作塞者
俗書訛繆也范云公無私也陰陽離也更造新常因故范云變形勢也不

改討也失大亡歛小得范云物淪退也陰聚內也竈好利法惡刻范云養
無窮也正不中也禮也都而居也室范云動合儀也人所歸也聚事虛衆
事實范云陰所收物也物充多也闕也皆合二密也成用一范云陰陽雜
也二氣和也上志高沉志下范云陽登起也相思待也交多交陰少與范
云人所敬也儉且吝也銳斷斷嚳剢詛鄭云斷疾染切銳進貌剸集韻在
慾切引大云嚳剢詛云縮朒貌集作剢耦寫誤也詛集才與切范云進無
二也行不進也親附踈割犯血范云重宗姻也不隱觀也遇犇難裝候時
范云陰害陽也徒故鄉也事自竭養自滋鄭云滋說文益也以能自益故

十六

禪無極也一作蘢草木多益也從艸亦通或作訓此之蘢則失其義也范
云致其力也傳無極也餘有格昆增減成五首不在錯中目錄曰八十一
首錯相成也如此明當有之今而不見愚意以為玄更二難宋陸二家以
今蠢當亦數於漏脫也格也乖而昆也同增有益而減有損成者功就不
可易也范云宋仲子云雄文不書此五首自格至成宋仲子添之陸云格
昆增減脫誤當也陸釋自有成首云成者功就不可體也章云范注謂格
昆增減四首脫漏今川本自有但無范注而已
玄攡陳仁子輯注愚曰攡者舒散之義以玄用之開張而言觀此則知造

化發施之功　胡次和集注鄭云玄攡音離張也又作攡音螭舒也范云
言舒其大體也章云玄之道也純粹其體也散駮故八十一首七百二十
九贊迫測之辭互明三才萬彙情狀復以衡而偶乎陰陽進退人事之禁
興禍福之倚伏授受之無已又以錯而通言雜述俾其觀首之名究首之
來則其義顯矣尚惜來者之未盡厥旨乃述玄攡以舒張之攡者舒張之
謂也矣　林希逸鬳齋集攡瑩捝圖準擊辭玄者幽攡萬類而不見形者
也胡次和集注范云幽深也攡張萬類萬物之類也言玄幽冥深遠故張
舒萬物之類然而不見其形者也資陶虛無而生乎規范云資取也陶養

十七

也虛空也無無形也規圜也玄取象天地空虛無形之氣推積為一以九
數得萬物數以為玄形故曰生規天規圜也攔神明而定摹鄭云攔音闕
范云攔闕也若手相關付故字有手也摹數也玄乃關天地神明之事以
定於一運九數其道分明若手相關付故曰而定數通同古今以開類范
云古謂庖犧今即隨世也玄乃綿絡於天地通古今之器開陰陽之氣同
萬物之類也攡措陰陽而發氣范云措猶設也謂張設陰陽之道以發休
咎之氣也張云玄道乃微妙而不可狀者也幽者則暗冥而不可覩者也
而玄能於幽冥之中生萬物於未生舒群類於未形其功莫測故其形不

可得而見也而復能資養萬物之形氣今空虛未有之光而生乎法也規
法非謂天也蓋玄以少治衆以無治有也故一以為法而生三者也是以
下文謂攔神明而定摹事有數也數自無而追有以微而至著故攔通神
明也之一玄而極乎萬物之數亦非止一運九數也復能通乎天地已分
之後隨世無窮之際以閑發萬有使各得其類遂其生育故復明陰陽攡
措交錯以發萬物盛衰死生之氣悉由玄道而可知也攡舒也措致也謂
陽舒則陰措陰措則陽舒萬物負陽而抱陰各得始終之氣也非止休咎
之氣也**一判一合天地備矣**胡次和集注范云判謂純陰純陽也合謂陰
陽交錯也㕥陰錯錯以生萬物備滿於天地之間也今俗云夫婦判合此
之謂也**天日迴行剛柔接矣**范云迴猶運也天運如西月運如東天日運
行陰陽相交以成晝夜之道也**還復其所終始定矣**范云謂天晝夜運行
周而復始故言還復其所也行無遲疾度不參差故終始定也**一生一死
性命瑩矣**范云瑩明也上句說天及日此句言生死正謂月之晦明生死
之道晦明得度天之性命可謂明也章云前言玄之自微而不見能生萬
物於未形復資陶於虛無而生法又能定數閑類以明陰陽攡措以發萬
物始終之氣既有形氣乃述天地一判一合之道判謂陰陽二氣未交之

時合謂二氣已交之際因之判合定四時晝夜萬物故曰天地備矣天
在旋曰迴日右運曰行謂日順行天度也陽剛陰柔也由乎天日之運行
無窮所以有四時分晝夜陰陽之氣以相承接而不絕也玄之法度復以
冬至之氣日居北方牽牛之一度斗指乎子以為之常故經曰還復其所
謂北也故玄生萬物於一歸萬物亦於冥皆自北也故終始定矣萬物假
天日運行之道終始之氣乃得生死之分知性命之理明矣注謂生死為
月魄之說誤矣蓋此文始言玄本虛無乃生三才以至萬物各盡始終生
死性命之理也此玄道之廣大豈止月哉又經云不以月為法玄告曰玄
日書斗書而月不書也則知死生非謂月也**仰以觀乎象俯以視乎情**范
云仰觀俯視天之形象地之性情皆可知也**察性知命原始見終**范云言
當詳察太玄性命天地人之道終始可見也**三儀同科厚薄相劘**鄭云劘
與摩同范云三儀謂天地人也科法也厚薄謂陰陽也陰濁故厚陽清故
薄陰陽相劘以生萬物天人同法而養制也**圜則杌棿方則嗇吝**鄭云吝
古嗇字范云圜謂天也天動故杌棿方謂地也易曰坤為吝嗇主收藏此
之謂也**噓則流體唫則凝形**范云噓謂呼也唫猶噏也呼謂之陽唫謂之
陰春陽之氣踈闓萬物之形體冬陰則凝滯而成形也鄭云唫魚音切說

文曰急也宿狀如此喻與吸同是故闔天謂之宇闢宇謂之宙范云闔天地晝夜之稱謂之爲宇如屋宇之所覆也闢謂開天地晝夜之稱爾宙猶暢也宇之開闢明暢於天下也鄭云稱爲孕切謂也章云前文言天地判合天日廻行以定終始死生之道可通而爲法也是以仰觀上象俯視萬物之情乃窮幽洞微無所不至故曰可以察性知命者也夫人之性也始乎生而靜將乎動也外則七竅之所嗜內則六情之所動動日甚而靜日消情以熾而性以忘是以聖人窮夫物理則能盡其天性性復盡則我命在我原始見終乃察性命之本也既仰觀俯視察性知命則見天地之心矣故人以五常之道通乎天地之情則知三儀同法也非爲衆人也復以天地而言之謂陰陽之氣各有厚薄消長以相剋以人事而言亦有盛衰禍福以相剋也仰觀乎天則圓動而杌程俯視乎地則方靜而畜含今天陽也故常動以生地陰也故常靜以載陽動而施故杌程陰靜而止故畜含虛則流體亦謂陽也虛吐其氣以流動萬物之氣唫則疑形謂陰也唫其氣以疑萬物之形聖人既見天地圜方之道陰陽噓唫之理可以取法參之人事以濟群生闔者户扇也天之闔也若以扇闔户也故曰闔闢開者若開扇于宇四明暢也故曰闢宇謂之宙也蓋宇者天地未判之稱

也宙乃已分之謂也斯乃言聖人俯仰於分判之後能盡天地之道以爲法也注以晝夜爲言則未盡其義日月往來一寒一暑范云日月往來於天以寒暑成歲也律則成物曆則編時范云律謂六律也陽爲律陰爲呂物以陽成故曰成物也曆謂治歷明時編次歲事也律歷交道聖人以謀范云道謂天地陰陽之道也律以候氣歷以編時敬授民事則聖人之所諮謀也聖人謂若堯命羲和之類也章云冬至之日自牽牛一度而往日行一度三百有六旬有六日行一天終也月二十日行一天終一歲十二度來與日合乃爲之朔則謂之日往月來也乃歲之終日往月來寒暑之氣各一更變也律法也謂六律六呂之管以知候氣以明生成萬物之道故曰律則成物歷者歷也以明日月五星巡歷四方之宿以分氣候而編諸時故爲歷則編時也律則理也以司氣歷則運筭以法天天之時地之氣上下相顧而不差故曰律歷交道以授人時萬彙順養而群生以濟斯皆聖人陳其謀晝以爲法也晝以好之夜以醜之范云好事在晝醜事在夜醜好適雜萬物生化也一晝一夜陰陽分索范云陰則爲夜陽則爲晝索數也夜分晝别以分四時也夜道極陰晝道極陽范云夜極爲晝晝極爲夜晝夜之極以見陰陽牝牡羣貞以攡吉凶范云貞正也陰爲牝陽爲

牡陰陽牝牡萬物化生各得其正故曰貞以張吉凶之事也則君臣父
子夫婦之道辯矣范云辯别也如此則人道之綱紀炳然有别也章云晝
夜謂四時相殊之晝夜也蓋各隨陰陽升降地形上下日之出入或長或
短悉以陰陽而推之晝爲陽爲德故贊以位君子故曰好之夜爲陰爲刑
故贊以位小人故曰醜之是以一晝一夜假乎陰陽而知之分數也夜爲
陰道極則生陽晝爲陽道極則生陰故陰陽相及晝夜相承無有已也牝
牡群正者陰陽各得其正也故贊辭晝則多休夜則多咎故曰以辦吉凶
是以晝夜分陰陽正則尊卑位故曰君臣父子夫婦之道辯矣是故日動

而東天動日西天日錯行陰陽更巡范云巡行也日天錯行陰陽更用事
也死生相樛萬物乃纏范云樛謂相擾也纏謂纏綿也上句言天日之宜
此言死生知說月也月明生而魄死魄生而明死死生之相樛擾故萬物
亦纏綿而成就也鄭云樛注云擾也故巧切又力交切物相交也舊音交
又音　按集韻無　音其音交者訓東皆不可用章云日之動也順行二
十八宿本自子東也日一日一夜惟行一度而天輪動其天輪一晝夜運行
三百六十五度而日復隨天輪西沒也故曰日動而東天動而西天西日
東故曰天日錯行一歲之中天日巡行陰陽之道故曰陰陽更巡下文謂
日一南而萬物死一北而萬物生也萬物相攪以死生復以死生相樛而
無窮已故曰死生相樛萬物乃纏也謂纏續而不絕注謂月非也故玄鴨
取天下之合而連之者也范云鴨求也求取天下之合謂五位相合於五
方而運之以成經文　林希逸鬳齋集陰陽善惡是非類皆合也綴之以
其類占之以其觚胡次和集注鄭云觚注云法也與大首自制以觚義同
范云觚法也綴擊之以其類謂五行相生萬物之類也占之以法謂經緯
之休咎也曉天下之𧸘𧸘瑩天下之晦晦其唯元乎鄭云𧸘牛怪切曉天
下之𧸘𧸘謂曉其聰者也瑩天下之晦晦謂瑩其不明者也范云難之也

夫玄晦其位而冥其畛深其阜而眇其根攘其功而幽其所以然者也鄭
云眇音妙攘人樣切郤也攘其功謂郤而不受也故與攘同封禪書進攘
之道顏師古說攘古讓字范云畛界也大陸曰阜眇微也幽冥也言玄道
微妙闇其經界深其根本不語其功幽冥其所以然事者以見其弘遠也
　林希逸鬳齋集阜高也根深也言玄之理隱奥也故玄卓然示人遠矣
曠然廓人大矣淵然引人深矣渺然絕人眇矣胡次和集注范云皆歎美
之言也嘿而該之者玄也鄭云嘿集韻密北切通作默舊力忐切不知何
義豈誤作俚耶范云該兼也兼明天地之道也攡而散之者人也范云言

玄兼天地陰陽之道後世之人必有散而用之也稽其門闔其戶叩其鍵
然後乃應范云稽猶叩也闔閉也鍵閉也開門叩物乃知玄道如人號呼
之相應也鄭云稽猶叩也讀如稽首之稽鍵音健籥牝也號乎呼去聲況
其否者乎范云否不也至門叩鍵然後方應之況於不爲玄者乎人之所
好而不足者善也人之所醜而有餘者惡也君子日彊其所不足而拂其
所有餘則玄之道幾矣鄭云彊巨兩切勉也范云幾近也拂除也除惡從
善近於玄道章云此離之一節勉人力行其道而切於改過者也　林希
逸鬳齋集人之所好而不足者善也人之所醜而有餘也惡也此二句有

味誰不知好善而得善常少誰不知惡醜而有之者常多仰而視之在乎
上俯而窺之在乎下企而望之在乎前棄而忘之在乎後范云人能弘道
非道弘人也欲違則不能嘿則得其所者玄也范云違猶去也人之近玄
玄亦近之欲去則不能也不言而信默而者其所者莫過於玄也故玄者
用之至也見而知之者智也范云言玄爲天下之至用見物而知其休咎
玄之智也視而愛之者仁也范云視而愛之是玄之仁也斷而決之者勇
也范云言玄而斷決天下之疑而玄之勇也兼制而博用者公也范云博
大也兼制天下之萬物大爲百姓之用者公無所私也能以偶物者通也

范云偶配也以二萬六千二百四十四筴以配萬物牝牡之數所以通天
下之事也無所繫輆者聖也鄭云輆舊口亥切按核閡皆音礙止也觸石
而止者核也阻門而止者閡也車行如事可不止乎輆亦音礙訓止可也
天聖者無所不通之謂也有所繫則滯而不通矣有所輆則塞而不通矣
故曰無所繫輆者聖也不必拘泥舊音也范云平易於世以成聖人之名
時與不時命也范云聖人無所繫輆於天下而不遇其時亦天命也章云
一節玄道幽妙應變如神無所不至者也虛而無形萬物所道之謂道也
范云虛空也空無形象而萬物由之而出故謂之道道可道法之而用也

因循無革天下之理得之謂德也范云革更也因緣天地自然之性無所
改更而得其理者故謂之德德者得人及物之謂也理生昆羣兼愛之謂
仁也范云昆同也同愛天下之物無有偏私故謂之仁仁者仁愛之及物
也列敵度宜之謂義也范云敵匹也列序也序其匹度時之宜而裁者
故謂之義義者宜人及物也秉道德仁義而施之之謂業也范云秉執也
執此四者而施之於世人道之大業也瑩天功明萬物之謂陽也范云瑩
明也而明天之功使萬物光明者太陽之氣也幽無形深不可測之謂陰
也范云配於陽也陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽范云陽起於子陰

起於午二氣迭興故不相知也知陽知陽知上知行知晦知明者其惟玄乎范云玄以陰陽爲本非玄其孰能兼知也章云此一節明陰陽之象假玄之用以成萬物之功也縣之者權也平之者衡也范云玄之稱物平施如權衡也濁者使清險者使平范云而使萬物清平者其惟玄乎離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情鄭云離力智切著直各切附也范云情實僞虛也離者也著附也情僞相盪而君子小人之道較然見矣鄭云較音角謂其著見如車較也范云盪謂盪濯君子小人較然自見者也章云此一節將將時玄道均施於物俾無差忒故指權衡以申明之玄者以衡量者也鄭云衡量音良謂其節量使之適平如縣衡也范云平量天下之事者其惟玄乎高者下之范云謂中首之上九顛靈氣形反之辭也卑者舉之范云謂周首之初一還于天心之辭饒者取之范云謂中首之次六月闕其摶之辭也罄者與之范云謂少首之次七貧自究利用見富之辭也明者定之范云謂中首之次五日正于天之辭也疑者提之范云提猶正也謂違首之次五大小無迷之辭也規之者思也范云謂上首之次三思其珍皺之辭立之者事也范云謂事首之次五事其事丕假之食之辭也無事則不食其祿故立之宜有事也說之者辯也范云辯別也九贊之辭

是以辯其休咎也成之者信也范云不信不立故以成信也章云此一節明玄之道齊均於物如衡之無私能以裒多益寡稱物平施者也范注引九贊之辭爲義抑亦固矣夫天宙然示人神矣范云闢宇謂之宙天之開闢以昭萬物故爲神夫地他然示人明矣范云他猶泰也泰然示人之明也鄭云他注示他猶泰也讀如委委佗佗之佗詩傳云佗佗德平易也徒何切一作坦闡之師曰玄瑩言宇宙拓坦者拓廣坦明天地之德作坦者是也按坦與他義既相通聲亦相近然作坦爲優也天地奠位神明通氣范云奠定也二位定故神通也有一有二有三范云天地人之位也位各

殊輩回行九區終始連屬上下無隅鄭云屬音燭范云殊異也輩類也區虛也隅廉也從一至九各自異位故曰九區九區猶易六虛也周而復始故曰無隅如圜之象不見其廉角也　林希逸鬳齋集夫天宙然至上下無隅殊輩異類也回行運行也佗負荷也易何切信道致誠誠道致信案龍虎之文觀鳥龜之理故次和集往范云龍虎爲東西鳥龜爲南北南北爲經東西爲緯觀察四方以理爲色象也運諸桼政繫之泰始極焉鄭云桼與七同范云桼政日月五星也泰始謂玄中首初一也極中也日月五星繫之於天中也以通璇璣之統正玉衡之平鄭云璇璣注云璇璣斗魁

玉衡斗杓按此說出天官書云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政者也
然孔氏尚書傳謂璣衡玉者正天文之器蓋璣為轉樞以象天運衡為橫
管以窺天度而日月五星皆以此齊之王者不可不察也故曰在璇璣玉
衡以齊七政此云通璇璣之統者謂天運也又云正玉衡之平者謂天度
也與孔氏傳合矣注云以北斗七星為說則失本旨也范云璇璣斗魁也
玉衡其杓也第一星為樞二為璇三為璣四為權五為衡六為開陽七為
搖光通其統以達於養皆不失其中如所指之辰也章云此一節明天之
高明地之深厚人處其中以交通天地之道則日月星辰之正也故曰天

宙然示人神矣地他然示人明矣宙者天闢判而明暢示人以健行不息
生育無窮地泰然而安靜示人以深厚博載人莫能測皆為神明之道也
既天地合定其位二氣交通化生萬有故曰神明聖人遂生天地之間仰
觀俯察以盡天地之理以濟群生則三儀可以同法故有一有二有三而
天地人各殊其類子能以九贊之道配乎九天九地九人五行陰陽晝夜
終始相承上下無有隅際也是以由乎玄則知經緯四方之理東之七宿
為青龍之象西之七宿爲金虎之象南之七宿為朱鳥之象北之七宿為
元龜之象故曰察龍虎之文觀鳥龜之理也又可以觀日月五星之運行

而復謂泰始極焉者蓋日月五星在歷各有起元之始或歷數紀各歸其
無乃謂之一終極終也故曰繫之泰始極也注謂中首初一為泰始極為
中極蓋非也是以上通之於天度下正於璇璣玉衡玉衡謂璣衡居右者
皆美玉而爲之各長八寸孔徑一寸以候星度其法先以斗之衡星因定
其望準之既定乃刻記之明夜因舊處更準則星向移後不見乃更移就
星望之又刻記之為一度夜以是而知周天一歲之度也故以通璿璣之
統以正玉衡之平也此蓋謂以人而通天地者也圜方之相研剛柔之相
干范云圜天也方地也天地相研以成歲事非一朝也故以研言之剛柔

晝夜也易曰剛柔者晝夜之象晝夜相干以成萬物也盛則入衰窮則更
生范云物盛則衰玄窮則變有實有虛流止無常范云天地盈虛或流或
止故無其常也夫天地設故貴賤序范云易所謂天尊地卑貴賤位者也
四時行故父子繼范云五行相生父子相繼之道律歷陳故君臣理范云
律和氣於上歷正時於下律歷見故君臣之事理也常變錯故百事析范云
錯雜也常謂天地日月星辰也變謂四時變改也常變而不變四時雜亂
故曰百事分析質文形故有無明范云質文見故有無可明知也吉凶見
故善否著范云吉見晝凶見夜則善不善顯著矣虛實盪故萬物纏范云

陰爲虛陽爲實盡動也陰陽相動故萬物纏綿而生陽不極則陰不萌陰不極則陽不牙范云陰萌於五月陽牙於十一月極寒生熱極熱生寒信道致詘詘道致信鄭云信讀作伸見信乃可伸有信乃能伸故信與伸通范云屈以求伸盈極則虧也其動也日造其所無而好其所新范云日知其所無無忘其所能天地人之事也其靜也日滅其所有而損其所故范云靜謂怠也倦怠如放其事者天地人之所不能也章云上文蓋本天地而序尊卑正父子明有無著吉凶此一節復明物極必變禍福相倚悉天之道故推之以刻參之以晷反覆其序軫轉其道也鄭云軫動也轉運也動而運焉天之道也王厓說軫轉爲無窮天道因如此也主宛切范云刻漏刻也以漏刻分日之晝夜晷景度如二至之數反覆次序展轉運邁以成歲也以見不見之形抽不抽之緒與萬物相連也范云抽出也緒業也言天地陰陽不可得形而數故推之漏刻度之晷景以見其形以出其業萬物之類至於死生更相連襲也章云上文既明天地陰陽反覆其道此一節乃明陰陽升降晝夜長短無形可見無緒可抽蓋唯人反覆思慮展轉立法而得之故爲漏水以定其刻因刻以取時又立晷儀以測冬至夏至晷影長短以定晝夜也古者以八尺表置于日中冬至之日晷影長丈

三十

有三尺一寸四分夏至之日長尺有八寸五分下以尺寸測日之南北冬夏相去里數則晝夜之分可得而見也周官掌土圭之法悉其義也故因以見不見之形抽不抽之緒既見乎無形抽於無緒則洞知萬物始終相運而不絕之道也其上也縣天下也淪纖也入蔵廣也包畛鄭云蔵於蔵切荒蕪之萬爲物之微也范云皆大美玄之辭其道游冥而挹盈鄭云挹於入切損抑也范云玄游幽冥之中損挹盈施以謙自約也存存而亡亡微微而章章始始而終終范云各隨其事章云上文既明無形可見之事悉以法而見之此一節復明玄道至大可窺測而無所不至也云其上也縣天者言非天也言其高在天也下也淪淵者言非地也淪沒也淵深也謂其下則淪于不測之深也纖也入蔵者纖微也蔵謂無淪也謂至細不可視之也廣也包畛者謂其廣大無有邊徼而反包其畛界也其上下纖廣之狀莫則而測之者蓋玄之道嘗游乎冥晦而自抑損其盈滿者也雖游乎冥其道能存亡微章終始萬物而無倦怠辭皆重之者謂在有則有在無則無在微益微而莫測在章益章而不窮蓋萬世無已也近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面南面西面北面而仰而無不在焉及其俛則不見范云蒼蒼者春天之色也不稱四時以春爲

三十一

文也言天抑則見之俛則不見亦猶近之玄亦近之也天豈去人哉人自去也范云去謂遠玄玄亦遠之也章云此一節明玄道無私於物不言而信惟人能弘之故近之者玄道益近遠之者玄道益遠若人之處天地四方之內未常仰觀焉得見天或隨之處仰天無不在也其俛則不能見也玄亦然也人之生世未嘗不由玄道而至于終而終不能得知其道而豈去於人乎故曰天豈去人哉人自去也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未及往而未至虛而未滿故謂之近玄范云玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿為近玄玄亦始於之冬至斗指子夜半時加子夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄范云玄道惡盈故以已極已滿為遠玄玄亦始於午夏至斗指於午日中時加午章云玄通兼乎天地鬼神之道故虧盈而益謙經曰將來者進成功者退故冬至及夜半之後謂陽始生乎子也故進而未放其功往而未至其所虛而未滿其象故曰可益也乃曰近玄之象也夏至日中之後陰生於午也陰氣近而已極往而已窮物志已滿固可損之乃曰遠玄之象也蓋玄惡盈滿而好損謙也日一南而萬物死日一北而萬物生范云謂夏至日南在東井萬物向死也冬至日北在牽牛萬物向生也斗一北而萬

物虛斗一南而萬物盈范云斗指亥子寒氣殺物常焚落菜故言虛也斗行巳午溫氣長物數枚布葉故盈也日之南也右行而左還斗之南也左行而右還范云日之至南行由西方故言右還從東方故言左旋也斗之至南行由東方故言左還從西方故言右旋也或右或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈范云天地合會而相并謀謂十一月冬至時也陰陽相薄於黃泉之中故曰合謀也鄭云相薄伯各切章云日一南者謂夏至之日在東井也井為南方之宿故曰在南方夏至陰氣始生陰為肅殺故萬物已入乎死者也日北者冬至之日在牽牛牽牛北方方宿故曰在北也冬至陽氣始生陽為生育故萬物已向乎生者也故日一南而萬物死日一北而萬物生也斗之指北謂冬也萬物潛伏於內斗之指南謂夏也萬物敷滿于外故曰斗一北而萬物虛一南而萬物盈也日之在天隨轉而西沒故曰左行也及至于北復出于東故曰左還也斗之在北也隨天運而東指故曰左行及乎指南也隨天運而西故曰右還也且日斗之運或左或右而萬物之反覆或死或生此乃陰陽不測之際如神靈合其謀蓋也或兼天之神明地之靈應而成其用也言神言態悉不可窺測者玄之道也

永樂大典卷之四千九百三十三　十二先

玄　太玄經十

玄瑩陳仁子輯注愚曰瑩者光瑩之義以玄之體該貫而言觀玄則知造化關涉之本范云瑩者明也所以明玄之大體也亦象易之上繫亂也胡次和集注鄭云注云象易之上繫也按此言亦則前有說矣今無者脫漏也後惟玄圖云象下繫餘皆不言太踈略也玄傳十一篇首準易之傳則準易之象文準易之文言衝準易之序卦錯準易之雜卦數圖皆準易之說卦攡瑩棿告皆準易之繫亂不必復分上下也章云瑩者明也前篇攡張其義俾之玄之道統天地陰陽日斗律歷以放其用此言玄之道也包含萬有抽緒群倫至如神靈幽默啓化萬殊悉由玄術而明之也　林希逸鬳齋集玄瑩明徹也

天地開闢宇宙拓坦胡次和集注鄭云拓吐鐸切范云闢天謂之宇闢宇謂之宙言天地開闢已來晝夜相推如屋宇之晉覆留暢於天內拓廣而坦明者也　林希逸鬳齋集開拓坦夷

天元咫步日月紀數胡次和集注范云八寸爲咫六尺爲步玄起於天元甲子朔旦冬至始於牽牛之初自咫及步運行不息周乎三百六十五度四分度之一三十日爲月十二月爲歲故加閏以定四時故曰日月已數也　林

希逸鬳齋集天玄起步有躔度也日月紀數有歷紀度數也

周渾歷紀群倫品庶胡次和集注范云渾運也周運律歷應三統之數品物庶類群衆盈也鄭云渾胡衮切注訓爲運言如運天之運也

或合或離或贏或踦范云踦不足也贏有餘也日月之行有離合陰陽之數有贏虛天道之然不可爲典要也鄭云踦居宜切注云不足也按踦自贏首言之則晝夜之道足矣自天度言之則斗分之數未足也踦之不足贏之有餘皆主斗分以爲言也章云此一節子雲明始剖判已來萬物皆有其數也天玄即太初歷甲子月朔冬至爲歷之始也咫言寸步言尺謂是時日月合朔於牽牛之初而尺寸之數躔度之數自此起也紀歲者日月之行一歲十二會今天元甲子歲建子之月冬至之朔辰在星紀日月之會爲起天之初則歷之三元六紀之數皆得而明天故曰天玄咫步日月紀數也

故曰假哉天地啗函啓化罔裕於玄周章作内鄭云假古雅切善假於物乃能爲大故假訓大也啗舊徒敢徒濫二切函胡南切啗函猶含容也啓化闢上九陰陽啓化與此義同亦宜從口范云假大也啗含也函容也大哉天地包容萬物開化成務自然有裕於玄道也

終始幽明表贊神靈鄭云表贊謂三表九贊所以表顯贊助天神地靈也范云幽謂陰也明謂陽也言玄終

始於陰陽之事以表賛於天地也天神而地靈也大陽乘陰萬物該兼范云謂夏四月也諸陽乘諸陰故萬物施類該盡而兼生也周流九虛而禍福紘羅范云九虛九贊之位也列貴賤者存乎位九贊故位而禍福見也紘羅猶流離也鄭云紘羅注云猶流離也蓋流行離散者或罥紘而遭羅也師說以爲紘懸羅列也章云此一節歎美天地之道能包容開化其於萬類由玄道之憐愛也　林希逸鬳齋集紘羅隨所遭也九十有二始群倫抽緒胡次和集注范云始朔也一歲十　月故十二始相猶枝也言陰陽迭興於十二月朔之中群倫各枝其業以成歲事也故有一二三以絓以羅玄術瑩之范云一天二地三人也兼三材而玄名之以離於九贊之位玄術之所瑩明也章云此一節言三才兼通一歲之事鴻本五行九位施重上下相因醜在其中玄術瑩之鄭云施重言五行之施設重疊而成九位也范云鴻大也玄大本起於五行以施九重之位上下相因品物醜類皆在其中大玄之術皆明之也章云鴻本五行者謂玄包天地陰陽五行之道也今施九贊之位而重之使上下相因而萬類由其中也可以五行而知大本也上下相因者若九地九人九屬之類皆上下之相因也故以玄術而明之也注謂立本起於五行者非也蓋在九贊即本五行以明

人事非因五行而起玄也天圜地方極植中央動以歷靜時乘十二以建七政玄術瑩之范云極北極也處天地之中衆星所繫天之變動以歷安之七政日也五星也運周于天加十二辰七政乃建舒疾得度玄術之所明也章云天圜而剛故行健不息地方而柔故載物無方北辰處天之中極故曰極植中央日月五星十二辰各隨斗極所建行有常度晝夜隨極動無有止息不用歷以推之則不知其動靜而所乘之辰也十二者十二之辰也悉由玄道明之斗振天而進日違天而退或振或違以立五紀玄術瑩之范云振動也斗之衡隨天動左回故言進也日之行右行故言退也進退相錯五紀以立本亦太玄所明也鄭云振注云振動也聞之師曰振猶順也順斯振之違斯抑之玄相備也五紀洪範協用五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數章云斗本不行因天之動則附天之運蓋北方斗爲天之杠軸故曰振也振猶運動也斗之運天猶杠軸之運車故曰斗振天之進天象西運二十八宿東行與天相戾故曰違天而退日斗進退或振或違以立五星之綱紀悉由玄術明之也植表施景揄漏率刻昏明考中作者以戒玄術瑩之鄭云表立則景施蓋以土圭度之爲施也讀如施設之施一說古移字皆作施言表景轉施也揄猶寫也與揄同

式朱切本從車今從木者猶輵與楅也舊音投又徒軍切誤作榆范云植立也立八尺之表立則景施故言景施以土圭度之以定二至冬至之景丈有三尺夏至之景尺有五寸二至得失榆猶寫也寫水下漏晝刻知時考知昏明以正中星候司四時動作戒慎以奉天時玄之所明章云此一節以立刻定昏曉之中星以爲法也云植表施景者以冬至之日日在牽牛去極遠乃於日中時立表八尺施景丈三尺一寸四分夏至之日日在東井去極近日中立表八尺施景一尺五寸八分二至之景差式以定豐凶九丈尺與寸者以一寸爲千里則知二至之日日行天上相去十一萬

五千里也春秋分日在婁角去極中日中立八尺表則景施七尺三寸以計二至之景故知晝夜長短互有其極矣故曰植表施景也榆漏牽刻者榆者引也漏者以壺盛水滴漏於下氣之中也刻者刻其分寸於箭上以漏水浮箭以牽其刻數則得時也一時八刻二十八一刻六十分故十二時搃百刻故曰榆漏牽刻也昏明考中者謂正南之方也日之昏曉悉以中星爲月之節氣也謂若立春日在危十六度昏畢十度中中星去日八十九度也月之中氣雨水日在室十四度昏井二度中中星去日九十三度也以是知日之長短盖由其晷景刻漏考正中星以序四時用戒農事

故曰昏明考中作者以戒悉由玄術而明也**泠竹爲管灰爲候以揆百度百度既設濟民不誤玄術瑩之**鄭云葦灰後漢志云河内葭莩灰也縠胡谷切說文細縛也范云泠黄帝時泠倫道大夏西取竹斷以十二管吹而聽之各有寸數聲有大小以應月氣又置於深室實以葦灰覆其口以候十二月氣氣至者則灰飛也月氣效則百事序以濟於民無失誤也章云上文以明晷景爲月候此復明十二月以管飛灰應候也凡灰飛之法以小動爲氣和大動爲臣强爲君嚴猛也**東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以分吉凶以形玄術瑩之**范云天長南北而短東西故長爲經短

爲緯也文錯以成文章之章成故邪正別吉凶見也章云玄以五行之數爲經緯也東西則金木之數也南北則水火土之數也土居中宮寄理丙丁故系南方之數也一六二七五五水火土之數也居南北故曰南北爲經三八四九金木之數也故曰東西爲緯經爲陽緯爲陰玄之占法晝則用經夜則用緯日中夜中經緯雜而用之陽爲君子陰爲小人君子正而吉小人邪而凶故曰邪正以分吉凶以形悉由玄以明之**鑿井澹水鑽火爇木流金陶土以和五美五美之資以資百體玄術瑩之**鄭云澹讀作贍漢書澹足萬物顔師古說澹古贍字爇古然字燒也范云五美五行之美

也水火既有析木陶土鑠金流範資成百體也百體既成民並用之玄所明也奇以數陽偶以數陰奇偶推演以計天下玄術瑩之范云奇以數陽一三五七九偶以數陰二四六八十也推此而演之天下之計可知者也六始為律六間為呂律呂既協十二以調日辰以數玄術瑩之范云陽為始陰為間於子為律於丑為呂故言六始六間也協和也陰陽既和律呂以調日月辰極不失數度亦玄所明也方州部家八十一所畫下中上以表四海玄術瑩之范云謂玄有八十一家九贊之位三分為下中上位有貴賤以表明四海之事也章云方三方也州九州也部二十七部家八十

一家也分而為天地人經曰天有始中終地有下中上人有思福禍此下中上即地也蓋天下四方九州庶部群家皆以表而表率之故曰以表四海也悉由玄術瑩之一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制眾無則治有玄術瑩之范云辟君也以象一玄有三方九州二十七部八十一家也章云玄以一玄以象君位三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一家象元士玄居一為無乃以一君制天下之象以不可覩之妙而治有形器之萬物故曰少則制眾無則治有也古者不還不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於是聖人乃作蓍龜鑽精倚神箝知休咎玄術

瑩之鄭云䨘俗書䨘字從雨從還龍龕手鑑云䨘與還同注訓為怨蓋本作䨘舊音釋以其易知也然今從雨從透則異矣聞之師曰古透字也透避也而亦人所避者也古者不䨘不虞謂古之人直情而行其出也不知有所回避其處不知有所備豫是以蕩然慢其思慮䨘蓋還之誤也讀為風䨘之䨘訓為震怒之怨失之遠矣此說有理故附著之以廣異聞也箝舊音鈐注云求也按箝以鈐出隱伏為義范云䨘怨也虞憂也言上古無所畏怨無所憂念故蕩然慢易無所思慮瀆泄也無卜筮之事故言吉凶之交相泄也聖人謂庖犧也箝求也作蓍龜卜筮鑽精達微依倚神靈神而為辭以別吉凶之事也 林希逸鬳齋集鑽精倚神箝知休咎鑽求也

求其精倚其神言蓍龜也箝知推索而知之也是故欲知不可知則擬之以乎卦兆胡次和集注范云以卦兆之繇準擬之以定所疑者也測深摹遠則索之以乎思慮鄭云摹舊莫胡切按則有模度之也摹者規取之也思慮之於深遠如此范云卦兆既見思慮以決之也二者其以精立乎范云二者為思慮也非精則思慮不定也夫精以卜筮神動其變精以思慮謀合其適精以立正莫之能仆精以有守莫之能奪故夫抽天下之蔓蔓散天下之混混者非精其孰能之范云蔓蔓混混難絜之事也非精誠之

至執能柚散之乎夫作者貴其有循而體自然也范云言夫作者無所指斥也孔子曰述而不作有所因循而體正自然之事也見玄體述陰陽不虛造也其所循也大則其體也壯其所循也小則其體也瘠其所循也直則其體也渾其所循也曲則其體也散范云言隨其大小體不離其本也循其直事故體渾渾然也鄭云渾胡本切故不攉所有不彊所無譬諸身增則贅而割則虧范云攉去也言述而不作有則循而言之無則不彊所益猶人身體不可損益也鄭云攉直角切注云去也謂拔去之也或作攉攉俱切攫跳枝葉數布貌意與注異不可用也又作攫俱縛切乃因誤而妄改亦非也彊巨兩切人無此意通使為之曰彊故質幹在乎自然華藻在乎人事范云言述作者以質幹而已雖加之以華文亦其人事人事也其可損益歟范云言世之人事多華藻述作者可損益以為本也夫一一所以摹始而測深也范云一一起於黃泉故為之始在泉之中故測深也三三所以盡終而極崇也范云三三者九贊之終故言盡終也莫過乎九故極崇者也二二所以參事而要中也鄭云參蒼含切參事謂參和萬幾之事也要於宵切要中謂要求天下之中也范云二三為五也五為天位參和萬機之事而要天下之中兼於經緯者也章云玄有九贊分為上中下

三體每三贊為一體下為一故有一一二一三一中為二故有二一二二二三上為三故有三一三二三三比所為一一摹始而測深者一一指下體之初一也一為九贊之始復有幽冥之德故可探始而測深也三三所以盡終而極崇者盖指上體之九也九為終而位亢極故可盡終而極崇也二二所以參事而要中者指中體之五也五為王者極位之中可以參同天下之務居中以臨四方也　林希逸鬳齋集自一始一日二自一為二而二之曰二二自二而三至於九日三三人道象焉務其事而不務其辭范云上三句是也惟以事實為務不尚辭多其變而不多其文也范云多其變謂三玄各二十七變也不多其文謂贊辭質者不約則其指不詳不要則其應不博不渾則其事不散不沈則其意不見范云夫事不伏不飛不要不舒也故渾沈以求散見章云前文明一五九之位分始終之義以顯天之常道故云比人道象焉天不假乎言而四時行萬物生故在人則可務其實而不務其辭也天始萬物萬物得以通變與以自然而無文飾在人之道也可過其變而不多乎文也是故文以見其質辭以睹乎情范云無文無以見質無辭無以見情情不可一之也觀其施辭則其心之所欲者見矣范云謂天地人萬物進退之心皆見於中矣章云文以質為本

質以文爲華文質彬彬不失乎中者是以因其有文而知其有質故曰文以見乎質也辭之作也生乎情情不可狀復因其辭而情可觀故曰辭以觀乎情法言謂言爲心聲書爲心畫聲畫形則君子小人可見矣故此謂觀其施辭則其心之所欲見矣夫道有因有循有革有化范云言冬有不死之草謂有因也根生於木謂有循也焚除宿草謂有革也鷹變爲鳩謂有化也因而循之與道神之范云因循得理與道通神革而化之與時宜之范云隨時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴范云馴順也道貴因緣而順從章云主之爲也在物無心適時應用者也故有因有循有革有化也因者因其有而治之循者循其故而新之革者易其原而易其法化者究其來而化其道以是言之因循相近革化大間也在三才咸備其道也夫物不因不生不革不成范云謂改柯以成貫也故知因而不知革物失其則知革而不知因物失其均革之匪時范云時天時也物失其基范云不時天時失基業也因之匪理范云失地理也物喪其紀范云失紀綱也因革乎因革國家之矩范也矩范之動成敗之効也鄭云范與範同范云范法也道貴因緣而革之此乃國家之矩法成敗之効事不可不慎也立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫

鄭云從之容切范云南北爲從東西爲橫故詩人藝麻衡從是也表人之行曰晦與明范云晦明別賢愚也陰陽曰合其判范云陰陽判合以生萬物也從橫曰緯其經范云經之須緯以成文章也晦明曰別其材范云別賢愚人材可知也章云此一節乃明三才各以離合之道以成其周乃曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰縱與橫者天之象圓動以包其地地之體方靜以處乎中故假陰陽之氣升降以交天地之氣二氣縱橫上下四方故爲天之經地之緯也人處天地之中或稟聖賢之行或拖狂愚之性以晦明之道而表之故曰表人之行曰晦與明也是以陰陽之氣或判或合經緯之道一縱一橫日月之象或晦或明則天地之文聖賢之材可以分別也陰陽該極也范云該盡天地莫過陰陽經緯所遇也范云東西南北在遇逢也晦明質性也范云受之於天不可移也陽不陰無與合其施范云相須以成裁經不緯無以成其誼范云相須以成天地文章之誼明不晦無以別其德范云無晦無以別明也章云前文以明陰陽經緯於天地明晦以分賢愚此一節明萬物盡該陰陽之生殺經緯縱橫以會遇成乎用日月晦明以足人之質性三者皆不可逃其數也陰陽交合然後成生成之道經緯交錯然後通五行之氣晦明主用然後別日月之德而各

盍其一國不可以成功也陰陽所以抽賾也范云賾情也陰陽所出萬物
之情也鄭云賾注云情也說在賁首從横所以瑩理也范云足以明天地
之理明晦所以昭事也范云别賢愚之事也賾情也抽理也瑩事也昭君
子之道也范云能番此者得君國子民之道章云陰陽合施所以能抽萬
物之深情縱横誼成所以明五行之至理晦明既著所以昭善惡之衆事
是盡達其義可以明君子變通之道也　林希逸膚齋集賾與賾同抽深
也往來熏熏得亡之門故次和集注鄭云得亡得福則亡禍得禍則福范
云此交首次四之贊辭也禮尚往來相交以禮則得福不以禮則亡也夫
何得何亡得福而亡禍也天地福順而禍逆山川福庳而禍高范云山高
或崩川高致圮鄭云庳讀作卑圮部美切人道福正而禍邪故君子内正
而外馴每以下人是以動得福而亡禍也福不醜不能生禍范云醜惡也
福極則禍應福兮禍所伏也章云此明禍福之本故重明交首四贊之辭
也交爲陰家四君子之位故道往來熏熏然盛而君子之交爲得則可何
以爲亡故此重明之謂得福而亡禍也是知天地之道以順萬物之性而
生育之故順則福而逆則禍也上高則顛下則安川高則竭庳則滿人之
道正則順天邪則違天故正則受福邪則受禍也故君子之人内稟方正

外示馴順常以謙下爲表以法天地之順山川之庳故動則福而亡禍也
禍不好不能成福范云既得福常奉之以禮故能成福醜好乎醜好乎醜
好君子所以亶表也范云亶盡也表本也醜好以别人之大倫故三言以
爲重戒君子必能别此醜好而行之所以盡章顯人之善惡也鄭云亶注
云盡也按集韻亶黨旱切誠也單也多穀也或作單無訓盡者單本多寒
切與殫通用訓盡者乃單也豈范作本單故用此訓釋歟又動音丹力竭
也豈本作動傳寫訛缺歟章云禍福出善惡也醜好也好善也經曰惡人
之所醜善人之所好故醜好乃善也謂人居福之際不爲之惡則禍無由
生在禍之際不爲之善則福無由成故福不醜不得生禍禍不好不能成
福也故三云醜好者嘆惜之深也重明也君子所用善惡而明表禍福也
夫福樂終而禍憂始范云禍終於樂福始於憂天地所貴曰福鬼神所祐
曰福人道所喜曰福其所賤在惡皆曰禍范云天地鬼神人道莫貴於福
莫賤於禍故惡福甚者其禍亢范云甚惡於福故禍亢也九禍也七八皆
爲禍章云君夫福者能以謙順而終之故曰福樂終福之未兆而能爲憂
慮則亡禍故曰禍憂始九言福者天地所貴鬼神所祐人悉所善之事皆
曰福九曰禍者衆人之所賤而在惡之事皆曰禍也或人之爲惡而福尚

蠡者雖未覩禍福之至也必極故曰惡福極甚者其禍亢晝人之禍少夜
人之禍多范云晝爲陽夜爲陰陰凶故禍多陽吉故禍少也易曰坎爲盜
水夜行也晝爲盜其近也一作少晝夜散者其禍福雜范云散猶雜也晝
以別福夜以別禍雜以晝夜者無以知其善惡故禍福雜錯不可限也章
云晝夜者九贊之晝夜也此明福禍之本故通言九贊之用也逢晝多休
逢夜多咎故曰晝人之禍少夜人之禍多夜一占之中有純晝有純夜者
有晝夜相錯者故曰晝夜錯者禍福雜注謂坎水爲盜夜行之義與此時
異也　林希逸鬳齋集晝明者也夜昧者也

玄數陳仁子輯注愚曰玄以準易亦不盡局於易玄數之起也自無行而
一自一而二而三玄數之精也自三玄而九州自九州而二十七部而八
十一家而七百二十九贊此大畧也易以奇偶自下而起各一畫三畫而
成象兩倍而成卦而玄則三倍而成九則易以八卦各八倍而成六十四
卦而玄則三倍成八十一首易多以雙而倍玄多以三而倍至於陰陽相
盪閒錯成六十四卦陽始於坎終於离陰始於离終於坎易卦推盪之數
也中始冬至之子迎起夏至之午而周三百六旬六日七分之數也玄於
易蓋以異爲同者　胡次和集注章云數者以言萬物之數也故自天而

得蓍數迨五行十二律呂十干十二支至於萬彙悉有數也昆侖天地而
産蓍范云昆渾也侖倫也渾淪天地而四分之以爲方州部家蓍策生産
於其中也參珍睟精三以㩉數章本無三字鄭云參蓍含切三相雜曰參
三以師說三以㩉數三衍文也蓋惑於注云三三而索之故妄加此字殊
不知參即三也言參珍睟精以㩉數足矣不必加此字始與注合也㩉舊
音索按此字有兩音訓擇者色窄切訓摸㩉者昔各切經言㩉數蓋用摸
㩉之義言欲盡之也或作㩉者乃是木名材中車輞傳寫誤也范云參三
也珍純也言玄道純粹精微以發幽冥之休咎故三三而索之以成三表

方州部家之數　林希逸鬳齋集昆侖天地而産蓍參珍參考也珍貴也
睟精三以㩉數㩉音索義同散幽於三重而立家胡次和集注范云幽者
幽微休咎之事三重方州部也三重既定然後家立八十一首各有名也
旁擬兩儀則覩事范云兩儀天地也言玄旁擬天地則觀於休咎之事也
逢遭並合揮繫其名而極命焉鄭云揮繫本或作揮擊集韻揮音彈則太
玄揮擊其名云觸也此本作揮繫注云揮更也手有所改更故字從手集
韻各核切改治也吾訓皆與注合則可用也舊音最乃是揮字其旁從木
誤矣又云陸作楎無所稽考徒爲冗長故不取也范云揮更也手有所改

更故字從手也違遭並合者晝則逢陽夕則逢陰星時數辭並合乃更條其名姓於玄道也而極其事理命之凶吉則休咎可知也精則經疑之事其質乎范云精謂精誠也經常也質問乎常所疑之事者其問之於太玄也章云天昆侖而包乎地二氣相交至靈之氣乃生乎蓍故曰昆侖天地而產蓍也蓍策既生聖人遂承醇粹精微之道用揲其數也參猶承參也蓋謂一索而得天再索而得地三索而得人也既得其數乃覆擬於天地萬物以觀其事故曰旁擬兩儀則觀事也既得萬事於心猶冥而不形於世遂布其幽妙之事於三重也三重方州部之位也因其三位乃八八十一家故曰散幽於三重而立家群象已立遂有奇偶以配其陰陽陰陽之動有離有合乃生四時遂以八十一家周配一歲之道家雖有位而無其名乃四時陰陽會遇或偶或離擬諸人事撰繫其事用極物理因事命名以配其家爲之首也俾觀其名則審其義矣謂若陽萌黃鍾之宮冬至之首名中也陰氣生午而懸於子故夏至之首名應也故曰違遭並合撰繫其名而極命也家既稱序首復得名則吉凶禍福不復逃矣則凡人經疑之事在乎精一其誠志質問其休咎也故曰精則經疑之事其質之乎今曰假太玄假太玄孚貞爰質所疑于神于靈章本作假假太玄鄭云重言

假者蓋上句曰假太玄訓大下句曰假太玄訓借也范云重假者下假則假借也孚信也貞正也爰曰也質問也假借太玄信正之道問己所疑之事於天地神靈也皆筮者之謙辭休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違范云太玄之術貴陽而賤陰也陽日陽時而逢陽首是謂大休陰日陰時而逢陰首是謂大咎陽日陽時而逢陰首是謂始咎終休也逢陽若中首也星若牛一度也時謂旦中夕也數謂首數之奇偶也辭爲九贊之辭也章云此明筮疑之初告令之辭也乃曰假假太玄孚貞者上假大也下假借也大假太玄至生至明之道於是質其所疑之事于神靈也神靈謂玄之妙道也爰於也故曰爰質所疑于神靈也事有休咎疑而未知因假乎筮故曰休則逢陽星時數辭從者休吉也謂事將休則星時數辭悉順從也假若十一月爲筮以旦占得中首一爲陽家也旦占以一五七爲一表陽家以奇贊爲晝是數從也中首起牽牛初度牛居北方爲水而冬王與首同德是星從也日或得牛宿是爲中爲冬至之首而仲冬之月並得之是時從也若中首之五贊曰日正乎中利以其神作主是辭從也故曰休則逢陽星時數辭從也咎謂逢陰星時數辭違者假若冬而夕筮得應應夏至之日首也應陽家夕占以三四八爲一表三在陽家爲晝是

一從也二四爲夜皆違也是數違也星時冬東井是星得南方之星乃星違也冬占而得夏首是時違也總之四贊及剛曰擾累君不能以仁也是辭違也故曰咎則逢陰星時數辭違也九贊皆以晝爲陽夜爲陰也注謂陽日陽時而逢陽首是謂大休若雖於經無文意以理而得之也凡筮有道不精不筮范云謂齋精以信之不疑不筮范云筮以決之不軌不筮范云軌法也不以道法所以不有筮也不以其占不若不筮范云若順也不順謂若至誠苟違不順太玄之道者故不爲筮者也鄭云不若注云若順也師說謂如云不以其占不若不筮者言不用其占不如不筮也神靈之

曜曾越卓范云曜明也曾之言則也如上四句之禁非精而不用故太玄神靈之明則卓然越踰示人遠也鄭云曾注訓爲則蓋范讀神靈之曜句絕故注云太玄神靈之明則卓然越喻示人遠也然則何不言曾卓越乎信如此說可謂淺易而艱深失闇之師曰舊句讀非也當以曜曾越卓爲句蓋不以其占者不神靈之也故重戒之云罔曜者明也曾謂重疊也越者超也卓謂絕異也明曜之重疊者靈也超越之絕異者神也以重戒之故頌歎神靈之美也夫玄何咎哉其每爲人所尤皆注者罪也此隱君子所以丁寧見屬也　林希逸鬳齋集不以誠占與不筮同神靈雖

明曜曾是不誠而可以見越卓乎卓高遠也三十有六而筴視焉胡次和集注鄭云筴與策同范云謂一二三也一二三各三數凡三十六也視此之數而爲筴天以三分終於六成故十有八策范云天以三分謂一二三也因而六之故言終於六成成十八也天不施地不成因而倍之地則虛三以扮天十八也范云天位有九地位有九陰不下陽陽不施陰故曰不成因此十八位其大數爲三十六故言因而倍之也虛空也扮猶并也空地三以下施天天施地成滋生萬物也鄭云扮集韻數文切引太玄以扮天十八云并也王涯訓配并合也配亦合也其實一也又音粉音忿動也

擾也皆與注異不可用也章疏云此一節明筮所由之數也三十六策視焉統言蓍之大數可觀也天以三分謂天一地二人三也終於六成者謂一二三總而成六也元一動而生三三用其六故有十八策始得十八策乃以配天之數也天數既定不可不施於地地既受施復得十八之數以配天也故曰天不施地不成因而倍之乃成三十六地體卑順不可與天齊德乃虛地之數三別以一挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘以三搜之并餘於艻范云艻猶成也今之數十取出一名以爲艻蓋以識之也中分其餘并在手之二指間以三搜之以象三光其所餘者并之於

左手兩指間故謂之扐蓋以識揲蓍之數也凡一挂再扐以成一方之位通率四位四挂以象四時八揲以象八風歸餘於扐以象閏也鄭云别一徒列切桂古賣切與掛同易掛一以象三揲猶求也謂求方州部家之數也舊云一作揲傳寫誤也并餘讀作併扐舊郎得切按說文易再扐而後掛扐通作扐指間也注云其所餘者并於左手兩指間故謂之扐是也然又云扐猶放也今之數十取出一名以爲扐則是讀作仂也禮祭用數之仂先儒以爲用其什一也舊引玉篇以爲菜名而云必與扐同殊不知扐通作扐也不亦疏乎識式志切記也揲蓍時設切揲猶數也易揲之以四主揲之以三說文云揲閱持也又音蘇亦音爽其義一也舊音曳乃誤作枻傳寫訛缺也**一扐之後而數其餘七爲一八爲二九爲三**鄭云而數色主切范云變下方州部家之數也八八九以成四位然後首名定也**六算而策道窮也**鄭云六算合一二三爲六范云謂餘得七則下一算得八則二算得九則下三算一二三凡六揲三十三止得六算故言窮也窮則更揲以成四位不出七八九也章云此明揲策之法也謂總執三十三策先掛一于左手之小指也中分其餘者謂餘三十二策以左右手中分爲兩向也以三搜之者謂先以右手三三數右手策餘則并之於左手指之間後以左手三三數右手之扐餘則又并於左手間謂之扐并餘謂歸奇也故曰并餘於扐凡以位一掛而再扐也故三搜象三光四位象四時四位通八　象八風并餘於扐以象閏也一扐之後謂既扐之後也言一者最法之辭也非謂推一扐而後數其餘也若四扐止四扐是無其變也後惟得十之與九而已固不逮於七八也云一扐之後數其餘者乃謂歸扐之外所餘得筴之數也所餘之筴三三數之凡得七爲一謂得三七之數而置一也得八爲二謂得三八之數而置二也方州部家各得其數也則不出乎一二三之六算也故曰六算而筴道窮也是以積位之數則知所得**之首逢有下中上下思也中福也上禍也**范云逢謂筮卦有所逢遇思福**禍各有下中上**范云謂九贊之位也一曰思內二內思中三曰思外四曰福小五曰福中六日福大七曰禍生八曰禍中九曰禍極皆以上下別之**以晝夜別其休咎焉**范云謂陽家以陰家之晝爲夜陰家以陽家之夜爲晝其桂逢晝爲休逢夜爲咎故瑩曰晝人之禍少夜人之禍多者也章云前文言揲蓍而得首此明一首之中九贊自一至三爲下自四至六爲中自七至九爲上也下之三贊爲思中之三贊爲福上之三贊爲禍然思福禍各有下中上者有思內思中思外也有小福中福大福有禍生禍中禍

極咎有其三亦分為下中上也故曰思福禍各有下中上以晝夜別其休咎謂陽首以奇贊為晝偶贊為夜陰首以偶贊為晝奇贊為夜晝為君子為休夜為小人為咎也此經之理悉然術有以所揲之正時以辨晝夜以別休咎以推所逢之下中上所謂思福禍之下中上義亦近之**極二為二**范二謂天地也**極二為三**范云有天地則人生也**極三為推**范云有人能推演陰陽也**推三為贏贊**范云贏滿也贊九贊之位推演滿於九贊五行之義見也鄭云贏滿也贊九贊之位闡之師曰贊行文也極三為推謂極盡一之三而為六也推三為贏謂推演二之三而為九也推演其六之謂

推贏滿於九之謂贏其為贊己明矣不必更言贊也蓋注言滿九贊之位而滿誤作贊或者承誤妄增當刪去也章疏云此明玄道自無而生有以盡萬物之數也玄極一為二者謂玄僭於太極也是以一之極則生二儀故曰極一為二也天地既立乃生乎人能推演陰陽物之道故曰極三為推也能推陰陽萬物之情狀乃施之於七百二十九贊也故曰推三為贏贊也**贊贏入表**范云一五七則為一表三四八為一表二六九為一表旦中夕各有所用故贊滿而入三表表者見其休咎也**表贏入家**范云三表以見故以家定其首名也**家贏入部**范云家位足故以部分之也**部贏**

入州范云部分以滿故州總守之**州贏入方**范云州滿故入方方摠常也故以常位輔佐天位也**方贏入玄**范云方滿則入玄玄天也以少制多以云治有故始起於天一乃至七百二十九贊復還入於一玄此特取象天地初開有萬物而後有男女有男女而後有夫婦有夫婦而後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有宗廟也故玄以一為天乃至七百二十九贊而後還入於一玄之中明玄為天象也故以一辟象於玄三公象三方九卿象九州二十七大夫象二十七部八十一元士象八十一家也玄告曰天穹隆而周乎上言不可移列作者立玄以象之而王者法之以制

官也玄字或作去去玄相似轉寫誤耳陸君云去當為玄得其實也章云前文言玄道自無而生有此明極有以歸無也云贊贏入表者贊七百二十九贊也以盡萬物之情贊既贏復歸于表二百四十三表也贊既贏滿必可表率之也表贏入家者謂二百四十三表數既贏滿可歸其家也家贏入部者八十一家分布贏滿可歸于部分也部贏入州者二十七部部分既贏還統于州也州贏入方者謂九州既治其道贏可歸三方也方贏入玄者謂三統以正可復于玄也注謂玄天也此昧玄之義也天地形氣有象之物非玄也是知范未為知玄者也**一從二從三從是謂大休**范云

謂旦筮逢陽家一五七爲一表而皆從者也章云從順也謂既揲數得首
而揲首之陰陽定贊之晝夜也謂若旦占得陽首而贊之三贊以一五七
爲一表俱得奇數皆爲晝三贊俱順其道故二從三從乃謂大休蓋始中
終皆吉也一從二從三違始中休終咎范云謂中筮逢陰家二六九爲一
表二六從而九違者也一從二違三違始休中終咎范云謂夕筮逢陽家
三四八爲一表三從四八違也章云違者逆也謂既揲得首而辨贊之晝
夜也假若日中夜中而筮得陰首以二六九爲一表陰首以偶贊爲晝二
六偶也故二從九奇也爲夜故曰三違也凡占事則始中吉而終凶故曰
始中休終咎一違二從三從始咎中終休范云謂夕筮逢陰家於周首三
違四八從故中終休也章云假若占而遇陰首以三四八爲一表三在陰
首爲夜一違四八爲晝二從三從也初違故始咎中終從故休也一違二
違三從始中咎終休范云謂中筮逢陽家於中首二六九也二六違九從
故始中咎而終休也章云假若日夜中而筮得陽首占以二六九爲一表
二六爲夜故一違二違九爲晝故三從也是以始中咎而終吉一違二違
三違是謂大咎范云謂旦筮逢陰家於周首一五七也三者皆違故大咎
也筮無兩違夾一從無兩從夾一違者猶洪範三人占從二人之言也章

云假若旦占遇陰首旦以一五七爲一表一五七在陰家俱爲夜故一二
三皆違大咎也占有四或星或時或數或辭范云四者繇決之大體合而
論之以多從爲休也鄭云繇決直柘切以繇辭決吉凶必兼以星時數決
之也旦則用經夕則用緯范云經謂一五七也緯謂二四八也凡占有六
等休咎二也不言中者舉旦夕則中可知中用二六九經緯雜用之也觀
始中決從終范云凡筮或先違而後從或先從而後違或三皆從或三皆
違必決之者從終辭也王莽將有事以周易筮之遇羝羊觸藩以太玄筮
之逢干首干者陰家其位一五七也而以七決之其辭云何戟解解此從
終之義也羊累其角解解亦絓羅之意明易玄之相襲休咎略同者也章
云玄之占事乃以星時數辭爲道也星者既筮得首而所用之贊躔次之
宿是也術者以占之時所得之偕兼而用之義亦近焉時者當筮之時所
得其首於其時有休有王也數者謂陰陽奇偶九贊五行之數也辭者則
一首九贊之辭也凡旦占爲陽乃全用經也經謂一五七水火土之數也
前謂南北爲經是矣夕占爲陰全用緯也緯乃三四八木金之數也前文
謂東西爲緯是矣日中夜中故以二經而一緯注家附經緯而說之於經
無載唯玄瑩終載晝夜散者其禍福雖其亦生者從此而有日中夜中之

說但術注謂之中者以陰陽初生之時也二氣猶混故雜經緯而用之如二六九火水金之數相錯雜也 注引王莽將有事而筮於易於玄之數固有是說子雲本傳無文斯蓋宋陸二君猶居漢世時人相傳故言於解詁釋文之中也干首陰首也莽以旦筮而得之故用一五七爲一表也七曰荷戟解解遘謂失志之人荷戟而千物遇羅者也故則曰道不容也其觸當咎與絓羅咎得不通乎決從之終則知莽不得其死由是因知子雲載旦則用經夕則用緯乃是明言從陰陽分日夕用九贊之數也必不以旦占專用一五七之經夕占專用三四八也考莽之所旦筮適得一五七之

三十七

用也后之注者從而作爲解詁注釋使之不然則旦夕無變而經緯有不易之常也吉凶禍福思慮之捸遠無變通然雄之玄經行於世揲法無傳惟侯芭親授其經而得之注者依爲未有無誤也三八爲木范云王則爲三變則爲八爲東方爲春范云别五方四時之名也春蠢也取物蠢動始於東方故謂之春也日甲乙范云甲乙在東方故曰甲乙也甲取孚甲而生乙之言軋也取其抽軋而出也鄭云甲乙注云日之行春東從青道甲乙在東方故曰甲乙辰寅卯特配木推類而言非謂日之行春東從青道也漢志曰有中道月有九行中道者黃道一曰光道北至東井去極近南

至牽牛去極遠東至角西至婁去極中九行者黑道二出黃道北朱道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從朱道注言日之行也春東從青道秋西從白道夏南從赤道冬北從黑道四時之閒從黃道乃是以月言日也天官書但言月有九行未聞日亦有九行且日行西陸爲春故春分日在婁日行東陸爲秋故秋分日在角安得謂日春東從青道秋西從白道乎月行所謂青道白青之類皆因黃道以爲名也行於八道者未及交限也行於中道者將入交限也以其八道半在中道外半在中道

三十八

内故也日常行中道君象也月行九道移徙不常臣象也以月言日可謂謬矣此決非宋陸注乃范望注也觀首以斗爲極玄數以月言日皆以不老天官書而然也宋衷陸績豈至是耶辰寅卯范云辰十二辰也寅卯在東方故言寅敬也春爲萬物之始尚書曰南訛敬致日永星火寅餞納日此之謂也卯取其冒年而生也鄭云范氏注引尚書言南訛敬致日永星火寅餞納日揆南訛敬致日永星火夏也寅餞納日秋也寅卯於時爲春引此以證則不類矣但當言寅賓出日餘皆衍文也聲角范云謂東方之聲音也三分羽益一以生角角數六十四以其清濁中故屬木民之象也

春氣和則角聲調禮記曰角亂則憂其民怨五行數多者濁數少者清清不過羽濁不過宫也色青范云春草木生色皆青也味酸范云尚書曰木爲曲直曲直作酸此之謂也臭羶范云木之味酸酸之臭腥氣羶也形詘信范云木爲曲直故屈伸也鄭云詘信與伸同生火范云少陽生太陽也鄭云少陽木爲少陽火爲太陽金爲少陰水爲大陰以時言之也勝土范云木克土也時生范云生物莫過於春也藏脾范云天有五色人有五藏脾藏色青故在木也鄭云藏脾木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心注以形色言者三以名聲言者一以方位言者一與醫家言五藏異然月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與玄數合先儒以四時之位及五藏之上下次之固爲未盡范注益以形色聲名亦爲未安閩之師曰肝木心火脾土肺金腎水不易之理也五行當時者王所勝者臣所生者亦不易之理也天一生水以統元氣而腎主之有王道爲無爲之時王道乃著故冬祭腎有爲之時藉臣之力故春祭脾夏祭肺秋祭肝季夏土王而心屬火謂其當時則土既王矣謂其不當時則猶爲夏也譬之堯老而舜攝堯以火王舜以土王雖王用事而故王未廢天道實然也其祭先心者示不忘本也月令之義蓋取諸此太玄三八之藏脾四九之藏肝二七之

藏肺一六之藏腎五五之藏心亦由是也形色名聲何足論哉脩志范云脩存也志者所以爲益也春陽萬物日益故在志也鄭云脩舊音存按注云脩存也蓋存者天也存之者人也五脩責在人事故其字從人志道家之說腎藏精心藏神肝藏魂肺藏魄脾藏意太玄之說三八脩志四九脩魄二七脩魂一六脩精五五脩神志即意也而所配者異注說疏略經旨不明閩之師曰一水爲精一火爲神三木爲魂四金爲魄五土爲意自然之序不易之理也道家之說是也精鬼靜而無變故一六脩精四九脩魄神魂志動而有變故五五脩神二七脩魂三八脩志蓋神本於魂故二七爲神而脩魂爲志本於神故五五爲志而脩神爲皆脩其本之謂也志欲從道魂欲逐物則魂勝志不可不戒故三八脩志乃脩其所志者也性仁范云長養萬物曰仁情喜范云物長故喜鄭云情喜醫家之說肝其志爲怒心其志爲喜脾其志爲思肺其志爲悲腎其志爲恐太玄之說三八情喜四九情怒二七情樂一六情悲五五情懼其不同何也閩之師曰春微陽可喜夏盛陽可樂秋微陰可怒冬盛陰可悲所喜所樂者恐或失之所怒所悲者懼或得之則戒於四時之間醫家以五行言之所以盡其精微太玄以陰陽言之所以用其大體故異也事貌用恭撝肅范云撝猶佐也

尚書五事一曰貌貌曰恭恭作肅肅敬以佐恭也鄭云撝音爲注佐也按
撝關也撝革也以類求之撝卽爲也聞之師曰撝肅猶作肅也作音佐撝
者作也說爲輔佐聲之誤也微旱鄭云微旱洪範庶徵狂恒雨若僭恒暘
若豫恒燠若急恒寒若蒙恒風若恒暘卽旱恒燠卽熱而三八微旱四九
微雨與洪範異何也聞之師曰春陽用事則多旱秋陰用事則多雨旱者
木生火也故積而至夏爲二七之熱雨者金生水也故積而至冬爲一六
之寒此常理也若夫狂之淫泆而恒雨僭之驕亢而恒暘乃變故也太玄
以五行推其常理洪範以五事稽其變故是以不同也范云微應也東方
陽也陽之爲應則旱爲灾也帝太昊范云太昊庖犧氏也以木德王天下
易曰帝出乎震震東方也神勾芒范云謂木正重也實能木職故死則命
之曰勾芒使其神佐太昊而幷祀之勾取物春勾屈而生芒取其有芒角
也鄭曰勾音鉤重直龍切左傳少皞氏四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金
木及水使重爲勾芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥星從其位范云角亢氐房
心尾箕東方之宿也章云東方七宿也有角有尾青龍之象也角二星十
二度爲天關其間門也其內天庭也黃道經其中日月五星之所行也亢
四星九度天之內星也總攝天下奏事理獄氐四星十五度王者之宮后
妃之府休解之房也房四星五度爲明堂天子布政之方也亦曰天駟爲
天馬天廐主車馬心三星五度天王正位也中星曰明堂前星曰太子後
星曰庶之尾九星十八度後宮之場妃後之府箕四星十一度亦妃后之
府亦曰天津天鷄主八風類爲鱗范云鱗蟲之類蒼龍爲之長也爲雷范
云位在震也爲鼓范云如雷聲也爲恢聲范云大鼓鳴也爲新范云物所
生也爲躁范云動欲升也爲戶范云出入所由也爲牖范云與戶俱明也
章云牖通闢達如牖之明暢爲嗣范云爲長子也爲承范云子繼父體爲
業范云世不絶也爲緒范云業相連也章云生物承嗣不絶如父子相繼
其業緒也爲赦范云雷所懼也章云幽蟄之類咸得道達爲解范云解脫
孚甲也爲多子范云物孕字也爲出范云東方事也爲予鄭云予讀作與
范云施不匱也爲竹爲草范云鬱蒼蒼也爲果爲實范云育春偶陽也爲
魚范云跳上水也鄭云跳音條章云鱗虫類也爲蹏跕范云理異通也鄭
云蹏跕月令天子春居青陽其跕蹏以達注云跕蹏者刻鏤之象物當貫
土而出也章云陽氣通也爲規范云陽形勢也鄭云爲規規相言太昊乘
震執規司春張晏說木爲仁仁者生生者圓故爲規章云規圓象天也爲
田范云春之計也爲木工范云度所中也爲矛范云銳如鋒也爲青憁范

云青隨時也爲鼽范云鼻之灾也鄭云鼽舊音仇按說文病寒鼻塞也九數三八爲鼻注云鼻主氣巽爲風在東方也爲狂范云象春放蕩性分離也鄭云狂貌之害恭則肅不恭則狂四九爲金范云王則爲九廢則爲四爲西方爲秋范云秋揫也物成可揫聚也鄭云揫舊音湫按揫聚也又音酉曰庚辛范云庚辛在西方故曰庚辛也庚取其改更辛取其萬物皆新熟也辰申酉范云亦十二時也申酉在西方故言申酉也申取其嚬熟酉取其畢成可留聚也聲商范云謂西方之聲音也三分徵益一以生商商數七十二以其次宮故爲金臣之象也秋氣和商聲調禮記曰商亂則陂其臣壞也色白范云秋草木死色皆白也味辛范云尚書曰從革作辛此之謂也臭腥范云金之味辛辛之臭淺氣腥臊也形革范云革更也金爲從革可鑄化也生水范云少陰生太陰也勝木范云金克木也時殺范云秋氣始殺者也藏肝范云肝色黄金之精者亦黄故金藏肝俯魄范云魄者死之體也尚書曰明死則魄生故知魄爲體也秋木歸本故在魄也性誼范云誼之言宜也主斷割以從宜也情怒范云氣剛強故怒也事言用從撝乂范云五事二曰言言曰從從作乂乂治也以佐從也徵雨范云西方陰也金以生水陰之爲應雨之効也帝少昊范云謂黃帝之子金天氏

也以德王天下代黄帝也神蓐收范云謂金正該也實能金職故死命之爲蓐收使其神佐少昊而并祀之也蓐收取其將收斂入於脉蓐之内也星從其位范云奎婁胃昴畢觜參西方之宿也章云西方七宿金虎之象也奎十六星十六度天之武庫主以兵禁暴也婁三宿十二度爲天獄主死牧犧牲供給郊祀胃三星十四度天之府藏主倉廩五穀昴七星十一度天之耳也爲旄頭主獄事畢八星十六度主邊兵觜觽三星二度爲三軍之候收斂萬物參十星九度主斬伐則懲救伐也類爲毛范云毛虫類白虎爲之長爲醫范云可以爲鍼爲巫祝范云祝說神也鄭云祝說舊音悦注云祝說神也取諸兑之說也爲猛范云金堅剛也爲舊范云秋白獸也爲鳴范云金爲聲也爲門范云出内經也鄭云爲門春爲戶秋爲門陽奇陰偶也爲山范云金石所聚爲山也爲限范云別中外也爲還范云畢星爲西方主邊兵還以限衞夷也爲城范云險爲固也爲骨爲石范云皆剛堅也爲環珮范云聲鏗鏘也爲首飾范云九在上也爲重寶范云無以上也爲大喙范云大音也鄭云喙舊音者切大口也按喙張也與太多同爲釦器范云爲金進也鄭云釦音口說文金飾器口也爲舂范云舂用石也爲椎范云剛治作也爲刀范云取堅彊也爲縣范云鉤所長也鄭云縣

平聲讀懸掛物者鉤所長也爲燧范云金取火也鄭云燧注云金取火也
按内則佩金燧用取火於日者也爲兵范云金之所作禦止禍也爲械范
云兵器總明也爲齒范云骨類也爲角范云銳如兵也爲螫爲毒范云辛
氣之痛流入人形爲拘范云可守吠也爲入范云金性銳也爲取范云飲
入内也爲獵一作罕范云田獵之世必有兵也爲縋爲賊范云理賊爲害
以金生也爲理范云大理官之斷割明也爲矩范云鑄之於範取方平也
鄭云爲矩魏相言少昊乘兌執矩司秋張晏說金爲義義者成成者方故
爲矩爲金工范云鍛冶之法須金成也爲鉞范云王者之飾威不貸也爲

白怪范云灾氣隨時爲瘖范云口之灾也爲譖范云譖施於人口所由也
鄭云譖注云譖施於人口所由也讀爲譖愬之譖按洪範作僭聞之師曰
譖古僭字也言之事從則乂不從則僭二七爲火范云王則爲二發則爲
七爲南方爲夏范云夏大也萬物皆長大也日丙丁范云丙丁在南方故
日丙丁丙取其炳明丁取其丁壯也辰巳午范云巳午在南方故辰巳午
也巳取其巳盛午取其鄂布也聲徵鄭云展里切按以徵祥之徵爲徵羽
之徵者徵於五音事之象也以明言事有祥范云謂南方之聲音也三分
宮去一以生徵徵數五十四以其徵濁事之象也夏氣和則徵聲調禮記

曰徵亂則哀其事勤也色赤范云火之色赤味苦范云尚書云炎上作苦
此之謂也臭焦范云火之味若苦氣泄臭焦烈也形上范云火性炎上生
土范云火盛灰聚則爲土也勝金范云火鑠金也時養范云養長萬物藏
肺范云肺之言敷也象火敷揚故火在肺章云陽氣上而形外肺在四臟
之上夏則陽氣浮上在肺故也俯竈范云萬物精氣充盈故在竈精氣爲
竈也性禮范云禮之言體也萬物體幹已具故以禮相節也情樂范云有
禮故樂事視用明搖哲范云五事三曰視視曰明明作哲哲智也以性明
者也徵熱范云南方太陽太陽之應熱之効也帝炎帝范云謂少昊少子

黃帝之弟神農氏也以火德代庖犧而王也神祝融范云謂火正黎也實
能火官故死則命之曰祝融使其神佐炎帝而并祀之祝猶章也言其章
明鄭云黎在傳顓頊氏有子曰黎爲祝融犁即黎也呂形作黎星從其位
范云井鬼柳星張翼軫南方之宿也章疏云南方之七宿朱鳥之象東井
八星三十三度天之南門黃道所經天之庭候主法令平也輿鬼五星四
度天目也主視明明察姦謀也柳八星十五度天之廚也主尚食和滋味
也星七星七度名天都主衣裳文繡之事張六星十六度主珍寶宗廟所
用及衣服翼二十二星十八度天之樂府俳倡又主夷狄遠客之事軫四

星十七度主冢宰臣輔也類爲翔范云翔走之類朱鳥之長也爲雀范云
火之君也爲繇范云夏所成也爲綱范云絲所作也爲齊范云圓之索也
爲珠范云離爲蚌火有光明珠生蚌又有光明也爲文范云火顯章云爲
駮范云如火行也鄭云駮音剝說文獸如馬倨牙食虎豹注云如火行者
言其行之速也爲印范云信所明也爲綬范云以文貴也爲書范云晉文
類也爲輕范云象躁揚也爲高范云物盛昌也爲臺范云取高桶也爲漏
范云味好苦也爲吐范云吐實穢也爲射范云矢慄隊也鄭云慄隊讀作
墜爲戈范云取鄂布也爲甲范云葉自覆也爲叢范云夏則萬木枝同那
也鄭云阿那並上聲讀令作婀娜爲司馬范云典於夏也爲禮范云性所
明也爲繩范云絲之事也爲火工范云作陽燧也鄭云陽燧取火於日名
曰陽燧若鑽燧改火者乃木燧也不得以陽爲名也又有擊石取火者亦
火工也但言陽燧則木盡也爲刀范云鍛鑄類也爲赤怪范云炎隨氣也
爲百范云火主目也爲舒鄭云舒洪範作豫舒慢也豫急也其實一也按
漢五行志亦作舒故徐邈讀洪範豫音舒也范云不順難也一六爲水范
云王則爲一廢則爲六爲北方爲冬范云冬終也物皆終藏也日壬癸范
云壬癸在北方故曰壬癸也壬取其懷任癸取其揆然伺萌芽也辰子亥

范云子亥在北方故其辰子亥子取其滋蕃亥取其亥生也鄭云滋蕃當
作草萌漢志云孳萌於子漢萁生之後可言草萌未可言滋蕃也聲羽范
云謂北方之聲音也三分商去一以生羽羽數四十八以其最清物之象
也冬氣和則羽聲調禮記曰羽亂則危其財匱色黑范云水之色黑也味
鹹范云尚書潤下作鹹北之謂也臭朽范云水之味鹹鹹之臭淺氣腐朽
也形下范云水性潤下生木范云太陽生少陽也勝火范云水勝火也時
藏范云冬收藏也藏賢范云賢色黑也俯精范云精者氣之妙也言微陽
始生氣精妙也性智范云智者樂水情悲范云物悴故悲事聽用聰稱謀
范云五事四曰聽聽作謀謀意以任聰也徵寒范云太玄之應故寒劲也
帝顓頊范云謂黃帝之孫昌意之子高陽氏也以水德王天下代少昊也
神玄冥范云謂水正熙也實能水官死則命之爲冥也使其神佐顓頊而
并祀也玄取其幽微冥取其冥昧蓋微之時也鄭云水正注說玄冥謂水
正熙也按左傳脩及熙者舉下見上也星從其位范云斗牛女虛危室壁
北方之宿也章疏云北方七宿玄武之象也斗六星三十六度天廟也丞
相太宰之位主褒賢進士也牽牛六星八度爲關梁主犧牲事須女四星
十二度天少府也主布帛裁製嫁娶之事虛二星十度冢宰之官主邑廟

堂祭祀之事危三星十七度主天府天市之事營室二星十六度主天子
之宮一曰玄宮二曰清廟也東壁二星九度主文章天下圖書之府也類
為介范云介甲也甲虫之類玄武為之長也為鬼范云陰所聚也章云鬼
歸也其性動則邪曲居北方入冥而無形也為祠為廟范云神之府也尊
云幽暗之方也為井范云水之母也為穴范云水所由也為竇范云通海
隅也鄭云瀆與竇古通用注云通海隅也謂江河淮濟地之四瀆也為鏡
范云水可鑑人也為玉范云水相象也鄭云相象象猶似也為玉注云水
相象也言水與玉其絜清相似也為履范云水行曳地故為履也為遠行

二十九

范云制所從也為勞范云逝不止也為血范云浸肌理也為膏范云潤萬
物也為倉范云冬藏閉也為舍范云水多緣也為蟄范云物所歸也為火
獵范云田用火也鄭云火獵注云田用火也按周官春田主用火而一六
為火獵者火以焚草萊驅禽獸春備用冬可知也蓋田於易野而約取之
則用車用羅田於險野而多取之則用徒用火周官於夏言用車以見秋
於秋言用羅以見夏於冬言用徒以見春於春言用火以見冬皆互相備
也然用羅者止用羅也用火者兼用火也比多取與約取之異也是以火
獵者乃為貪之類也章疏謂蕩除其草木冬之象為閉范云塞戶牖也為

盜范云夜相干也章疏云其行不正邪曲而進故為盜為司空范云典冬
官也為法為準范云水性平也鄭云為準繩相言炎帝秉離執衡司夏顓
頊秉坎執權司冬而二七為繩一六為準其異何也閑之師曰權衡相須
為用豈可分治二方火性不訛故為繩直水性不偏故為準平魏相之言
非也為水工范云城池澤也為盾范云扞非惡也為黑帷范云應氣至也
為聾范云耳之疾也為急范云以閉萬物不可失也鄭云注云以閉萬物
不可失也按此言當急用之也與二七為舒不類然閑之師曰一六言急
則舒者緩也二七言舒則急者慘也熱則舒緩寒則慘急皆其情之疾也

四十

五五為土范云王則為五象為十也重言五者十可知也不言十者以見
九贊也陽舉則陰從重五以見十隱十以見玄之大義也為中央范云土
行所在經緯用也為四維范云寄治四季辰未戌丑者也曰戊巳范云戊
茂也巳言起也至此時萬物茂盛抑屈皆起也辰辰戌丑未范云土無其
時寄治四季此辰是也辰取其延長未取其冥昧戌取其悉成丑之言畜
也畜養萌芽也鄭云注云辰取其延長按漢志振美於辰言振起美餘也
延長之義蓋本如此注云未取其冥昧按漢志云昧薆於未言芒昧隱薆
也猶豐其蔀豐其沛者也此昊倉之義也不可訛為冥昧也聲宮范云謂

中央之聲音也宮數八十一其最濁君子象也季夏之氣和則宮聲調禮記曰宮亂則荒其君驕也色黃范云中央色也味甘范云尚書曰稼穡作甘此之謂也臭芳鄭云臭芳月令作香范云土之味甘甘之氣淡甚芳香也形殖范云可以殖萬物也生金范云采金於土勝水范云土斷於水也時該范云該兼也土治中央兼四方四時也藏心范云心在中央故藏於土也修神范云神精鬼之妙者也土兼五方而王精妙如神故在神也性信范云意時吐生萬物於天下故言信也情恐懼范云恐懼之戒出於心也事思用睿撝聖范云五事五曰思思曰睿睿作聖聖以任睿也徵風范云生氣莫過土故土之應風為劝者也帝黃帝范云謂少典之子軒轅氏以土德代炎帝而王天下神后土范云后君也謂土正句龍實能土職故死則命之曰后土使其神佐黃帝而并祀之也后土取其君土而稱美也鄭云句龍左傳共工氏有之曰句龍為后土星從其位范云北極紫宮大角軒轅之屬中央之宿也章云居中央不係四七之宿比北極司之也北極為天中四方之宿皆以至南為中而極其北故曰北極也北極五帝在紫微宮中冬有所主也類為其倮范云倮謂鱗甲毛羽之類人為之長也為封范云別界疆也為餅范云陶土用也為宮范云土所作也為室范

云宮之舍也為中霤范云穴土居也鄭云中霤穴土居也力救切按月令夏季土王其祀中霤先儒說中霤猶中室也古者複穴故名室為霤蓋詩言陶複陶穴者複謂重累穴謂掘地皆狀如陶竈開其上以取明而達氣乃所謂霤也名室為霤示不忘本注言穴土居者此也為內事范云安所治也為織范云緯於經也為衣范云織所成也為裘范云取其溫也為繭范云體相依也為絮范云繭所為也為牀范云人所歸也為薦范云體相依也為馴范云母柔順也為懷范云萬物溫也為腹器范云象土之形包容萬物也鄭云腹器月令季夏其器圜以閎注云中寬象土含物是腹器也為脂范云膏也土樹草木滋潤出也鄭云脂膏也按一六為膏取其澤也五五為脂取其膩也於脂言膏理未盡也為漆范云取土黑也鄭云土黑坤其於地也為黑為膠范云易柔釋也為囊為包范云坤為括囊多所含也為輿范云重且安也為轂范云象土居中央也為稼范云生土中也為畚范云主收藏也為倉為宍鄭云宍與肉同范云石則為骨土象宍也為棺范云周人瓦陶土之屬也為犢范云牛子為犢畜土方也為衢為會范云土為衢路道四通也為都范云土最大也為度為量為土工范云土主測景以定歲也章疏云工工者專於工事為弓矢范云土之載物生

莆銅也章疏云中以自處志於四方也爲黃帷范云灾異依也爲愚范云不聽外事守愚昧也爲牟范云而自愚昧故牟也不次以四時者以五事爲序也春爲帝所出其衡在秋舉夏則冬從末言土者總而成之也鄭云牟洪範作蒙揔蒙與牟声相近說文牟牛鳴也蒙有瓶冒之義則謂蒙爲牟可也重云牟者牛鳴之声亦土之應也五行用事者王鄭云王于況切范云謂春則木王謂三也王所生相鄭云相息亮切主之者帝王之事也佐之者輔相之事也范云木王而火相也故王廢范云木王則水廢謂冬已王至木用事即水廢爲江河水也勝王囚范云金勝於木木王故囚金也王所勝死范云木勝土木王故土死他皆倣此也其在声也宮爲君徵爲事商爲相角爲民羽爲物鄭云徵師說徵爲事當在角爲民下校注云各以其數清濁別之宮數八十一商數七十二角數六十四徵數五十四羽數四十八宮清濁之序也今徵居商角之上是失次也范云各以其數清濁別之義已見上也其以爲律呂范云律以統氣呂以扶陽律呂之始自黃帝使伶倫至大夏之西取竹嶰厚均者爲十二管聽鳳鳴而吹之其六象雄其六象雌故六律爲陽六呂爲陰其後或以銅代竹其空圍皆九分也黃鍾生林鍾范云鍾種也色黃氣黃声莫大於宮故以爲律始也

陽氣始種於黃泉萬物得以萌芽也黃鍾之管九寸下生林鍾三分去一故林鍾六寸也林君也言陰氣受任助生蕤賓君主種物使茂盛也林鍾生太簇范云林鍾六月之呂也太簇正月律也簇奏也言陽氣太簇地達物也林鍾之所生三分益一也太簇之寸也太簇生南呂范云八月之呂也南任也呂旅也言陰氣旅進助夷則任成物也太簇之所下生三分去一故南呂五寸三分寸之一也南呂生姑洗范云三月之律也姑故也洗絜也言陽氣絜精新物去故物也南呂之所上生三分益一故姑洗七寸九分寸之一者也姑洗生應鍾范云十月之呂也言陰氣應無射該藏萬物也應鍾之所上生三分去一故應鍾四寸二十七分之二十也應鍾生蕤賓范云五月之律也蕤綏也言陽氣始道陰氣使繼養萬物也應鍾之所上生三分益一故蕤賓六寸八十一分寸之二十六也鄭云賓適適當作導按注全用漢志讀爲儐相之儐故訓導也蕤賓生大呂范云十二月之呂也呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而牙物也蕤賓又上生三分益一故大呂八寸二百四十三分寸之百四也所以又上生者陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生也大呂

生夷則范云七月之律也夷傷也則法也言陽正法於上陰行傷物於下也大呂之所下生也三分去一故夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一也夷則生夾鍾范云二月之呂也言陰夾助太簇宣四方之氣而生種物也夷則之所上生三分益一故夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七百五也夾鍾生無射范云九月之律也射厭也言陽究物陰剥落之終而復始無厭已也夾鍾之所下生三分去一故無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也無射生仲呂范云四月之呂也言微陰在地中旅助姑洗宣氣齊物也無射之所上生也三分益一故仲呂六寸萬九千

六百八十三分寸之萬二千九百七十也律呂以候十二月之氣月氣至則其律應謂吐灰也鄭云中呂如字讀注云微陰在地中旅助姑洗故曰中呂或作仲者非子午之數九范云子為十一月午為五月所以數俱九者黄鍾起子也子午之數俱九乾始於初九午為子衝故俱九也丑未八范云丑為十二月未為六月亦其衝也故俱八也寅申七范云寅正月也申為七月卯酉六范云卯為二月酉為八月辰戌五范云辰為三月戌為九月巳亥四范云巳為四月亥為十月皆以對而數之也故律四十二呂三十六范云諸陽皆屬律九七五而倍之故四十二也諸陰皆屬呂八六

四而倍之故三十六也并律呂之數或還或否范云并律呂而數之得七十八也八則丑未所謂還得呂而不得律故或還或否也凡七十有八范云律呂之數者也黄鍾之數立焉范云適其大數立於此也其以為度量衡也皆生黄鍾范云黄鍾之管長九寸圍九分秬黍中者九十枚則其長數也運管以生黍十黍為合以千二百黍實而重十二銖為半兩如此度量衡皆出於黄鍾也甲己之數九范云子之數九甲為子幹己為甲妃故俱稱九也乙庚八范云丑之數八乙丑之幹乙妃於庚故俱八也丙辛七范云寅之數七丙為寅幹辛為丙妃故俱七也丁壬六范云卯之數六丁

為卯幹丁為壬妃故俱六也戊癸五范云辰之數五戊為辰幹癸為戊妃故俱五也声生於日范云謂甲乙為角丙丁為徵庚辛為商壬癸為羽戊己為宫也声以情質范云質正也以重律之声正天地四時之情也律以和声范云吹中律之管以調和清濁之声也声律相協而八音生范云協和也鍾律和則成音音之作者八謂金石絲竹匏土革木也九天一為中天二為羨天三為從天四為更天五為睟天六為廓天七為減天八為沈天九為成天范云皆玄首為天名也一歲周竟有九變故生九分之九首則天一用事九九八十一故八十一首周九天也九地范云天有九天故

地有九地也一爲沙泥二爲澤池三爲沚崖鄭云沚崖魚鷵切范云崖岸
也沚者水渚也四爲下田五爲中田六爲上田七爲下山八爲中山九爲
上山范云高下有差而别其名九人范云人之大倫有九等也一爲下人
范云潛隱勿用下愚同位之人也二爲平人范云平行於世無官號也三爲進
人范云進德修業欲及時也四爲下禄范云謂士大夫王公侯也五爲中
禄范云謂天子也五爲土土爲宫宫爲君居中食禄莫過於天子也六爲
上禄范云六爲陰位而尊者莫过宗廟故上禄爲宗廟天子所不敢先也
七爲失志范云謂狂蕩之王陵髙宗廟也八爲疾疢范云疢疾也謂毁廟
之處也鄭云疾疢丑刃切與疢同或作疢者非毁廟礼天子七廟諸侯五
廟親盡則毁然説八爲疾疢而注云毁廟之處果何謂耶或謂廟當作耗
以毁耗而疾疢於義頗通理或然也九爲極范云位髙戒危極於九也九
體一爲手足二爲臂脛范云手後爲臂脛後爲髀也三爲股肱范云膝上
爲股肘後爲肱四爲腰范云在中而髙故爲腰也五爲腹六爲肩七爲喉
咕范云謂唐湖也鄭云喉咕集韻上音鍛下音胡喉咽也宋惟幹讀樓胡
牛頷下垂也集韻亦作頏咽然則咕音胡亦此字也師説啞嗍声者声在喉
中也蝦咕者声出喉中也然則咕與嗍義亦通也舊於喉咕上有胵字竹

尸切手足胼胝今按經注並無此字疑於繆誤也唐湖舊説湖當作頏按
湖乃嗍之誤也唐者空大之名牛頷下垂如此八爲面九爲顙范云顙也
最在上也九屬一爲玄孫二爲曾孫三爲仍孫四爲子五爲身六爲父七
爲祖父八爲曾祖父九爲髙祖父范云亦禮九族之序也鄭云仍孫聞之
師曰九屬祖爲上身爲中孫爲下孫有三玄孫爲下下曾孫爲下中孫爲
下上此云仍孫仍字衍也祖父聞之師曰六爲父七爲祖八爲曾祖九爲
髙祖三父字皆衍文按孫曾孫玄孫皆不言子則此言父衍文可知也九
竅一六爲前爲耳范云一六水也前所通也坎爲耳二七爲目范云二七
爲火離爲目也三八爲鼻范云鼻爲氣巽爲風在東方也四九爲口范云
兑爲口也五五爲腹范云土相依也九序一爲孟孟二爲孟仲三爲孟季
四爲仲孟五爲仲仲六爲仲季七爲季孟八爲季仲九爲季季范云九屬
一爲玄孫一最在下今以一爲孟者冬至起於一故一爲孟所施各有宜
或爲大或爲小也九事一爲規模范云事之始也二爲方沮鄭云方沮千
餘切止也事之方將意乃沮止是謂中輟范云沮將也將有事而自止也
三爲自如范云未施行也四爲外他范云圖進事也五爲中和范云天位
尊也六爲盛多范云無敢加也七爲消范云意放散也八爲耗范云疾故

耗也九為盡斁范云盡斁消而後耗（耗而後盡）盡在斁矣范云斁仆也斁耗而極故盡仆也九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為九十范云大數終九推玄筭范云筭謂筴所得首不知次第奇耦以筭求者也家一置一范云謂置一筭也二置二三置三范云隨家所得之位而置筭也章云此謂揲蓍求家數如九揲再扐之後而三三之得也得三七二十一筴則置一也三八二十四筴則置二也三九二十七筴則置三也蓋經謂得七為一八為二九為三也部一勿增范云部位得一不應下筭也二增三范云部二則下三筭三增六范云部三則下六筭章云此求部之數得二十七勿以為數也故勿增二增三者得二十四筴而增三筭也三增六筭者得二十七筴而增六筭也州一勿增二增九三增十八章疏云此求州之數也謂得二十一筴勿為數也得二十筴則增九筭也得二十七筴則增十八筭方一勿增二增二十七三增五十四鄭云相放甬周切傚也亦作傚范云下筭轉相放也章云此求方之數也得二十一筴勿下筭也得二十四則增二十七筭也得二十七筴則增五十四也是以積數四位總之則知首之第一至八十一也求表之贊范云求玄表贊次第之數置玄姓去太始之策數范云姓為家性

之姓名也太始謂中首也假令得應首姓去中首四十一也減一而九之范云如應首四十一則減一以九乘四十得三百六十欲求應一贊則增一二則增二所求而增之也欲求表數者以三乘之也增贊范云所謂乘得三百六十增一三所求者也章云謂將求表以推贊數也九置首之姓名也姓謂八十一首之名去太始之策數者謂相去八十一首之第一首中首之數數之多少也減一而九之者假若求應首係第四十一也減一則餘四十也九之者四九三百六十策也贊者謂增一贊則應之初一也增二則應之二贊也去玄數半之則得贊去冬至日數矣鄭云去玄羌呂切去猶減也去玄數謂減去所得首之贊數也范云謂求應首三百六十半除之得百八十又增一日得百十一是去冬至日數之盡也章云謂欲求相去冬至之日數也蓋一日以行二贊假若應之首計三百六十九贊去半數之則餘一百八十四日半此相去冬至之日數也偶為所得日之夜奇為所得明日之晝也范云若不增一則百八十為偶故是法首日之夜也加一則奇乃是明日應首之晝大率做此也章云謂得一百八十日為偶數乃是今日之夜贊得一百八十一日乃是奇數則為明日之晝贊三百五十四日晝夜贊大率做此也求星從牽牛始除筭盡則是其日也

范云已得日數則星在度數可知也以星度除之筭盡則其日星度也如應首隨星度除之盡則得井二十九度是其星所在度也章云謂求所得之首贊之所在星度也若但占得應用一五七自中至應首一贊半之為百八十一日以除牛七度女十度虛十度而下百八十一度則應之一贊在井二十九度五贊在井三十一度七贊在井三十二度也皆倣此

玄　太玄經十二

玄文陳仁子輯註　愚曰聖人之言天地也賢人之言四時也天地合氣之全而四時分氣之偏此聖賢之判也雄以玄準易以首象卦以贊象爻以測象小象以圖告象繫辭其文工矣而較諸十翼言語氣象又自不侔易四德元亨利貞而玄曰罔直蒙酋冥夫元無所不包而曰直亨無不長而曰蒙利貞無所不固而曰酋罔較諸四德直其偏者爾豈足盡包哉至於各首所標擬生焉追蹤騏驥視繫辭分量墻也及胥玄固不盡如易

胡次和集註章疏云文者類文言也楊宜罔直蒙酋冥之德也罔直蒙酋冥范云此五者太玄之德猶易元亨利貞也萬物因之以生長以為名北方萬物之終故始冥罔重也罔北方也冬也未有形也范云罔無也冬終也萬物終藏於黃泉之中無已可名故曰罔也直東方也春也質而未有文也范云直之言殖也萬物甲始出殖立未有枝枚故質直無華文也蒙南方也夏也物之脩也長也皆可得而載也范云枝葉已成蒙覆於人皆可兼載者也鄭云疏注云兼載謂覆兼持載也覆兼以養之持以用之酋西方也秋也物皆成感而就也范云酋之言聚也物已成就可蓄聚也有形則復於無形故曰冥范云言物秋始成就有形可蓄聚過秋藏於黃泉故復於無形為冥昧者也章云以無治有以少制衆始萬物而終萬物者罔冥之道也故曰一玄而生三方此其指也故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也范云有生於無直者文之素也范云色白受采質極文生蒙者亡之主也范云無生於有也酋者生之府也范云秋聚陳殺春滋生者也冥者明之藏也范云明以幽明以藏鄭云藏才浪切注自藏如字讀罔舍其氣范云陽氣舍於罔直觸其類范云觸類生主也蒙極其脩范云物可蒙載長無已也酋考其親鄭云親猶考其親義猶因不失其親也或作就者妄改以合注也范云考成也物成成就也冥反其奧范云奧秘也物反於秘奧之中在黃泉也罔蒙相極范云罔無蒙有事相極盡直酋相勑鄭云勑字本作敕蓄力切說文誡也從攴束集韻云古從力或作勑本音賚世以為敕字行之久矣范云直生酋殺如相約勑出冥入冥新故更代范云新故相代出入冥昧之中章云罔居無而為有含蒙初生直已形酋為萬物之已老理如呼應故曰相勑也萬物出冥反乎成也復歸於冥以故從新以新承故乃曰新故代更也陰陽迭循清濁相廢范云迭更也更相休廢也將來者進成功者退范云將來謂

春生也成功謂秋收也已用則賤當時則貴范云賤謂廢也貴謂生也天文地質不易厥位范云厥其也言天動於上故爲文地安於下故爲質上下相承其不可易者也章云陰陽之道更相承順則清濁二氣玄爲廢興凡萬物人事皆稟四時五行之氣已成功者可退而不居將用者可進而無迫故曰成功者退將來者進也既用之後已過其時理爲乎賤事得乎時勢悉所歸理爲之貴故曰已用則賤當時則貴也是以天之日月星謂之文其守有定位其運不休地之萬彙形質各有其所推遷而不息故曰不易厥位罔直蒙酋冥范云增數玄伍位也言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉范云有形出於無形無形以見有形禍福之所出故言玄矣哉章云罔本無也而生乎有言本無而有故曰言出乎罔也行亦本生無故曰行出乎罔言行雜善惡該君子而言之禍福本無因言行所致故曰禍福出乎罔也罔爲萬物將生之本萬事將出之際故嘆美之曰玄矣哉行則有蹤言則有聲福則有膊禍則有形之謂直鄭云膊舊市兖切從尊故也集韻從傳引太玄禍則有膊去形埒也鄭之師曰郤曰膊當作竱古端字福則有膊言有端緒也舊誤從肉遂轉作膊亦猶月關其竱轉爲博也集韻蓋亦因誤立說耳雖理可通未若端緒義訓明切也按唐

人讀國語竱本爲端本引字統以證之博雅亦圖端訓齊竱爲古端字明矣蓋從專與從耑同故剸或作剬踹或作蹲則端亦作竱也也范云皆可形而見故謂之直東方也有直則可蒙也有蒙則可酋也可酋則反乎冥矣范云物生而長於東成於南酋於酋入於北故言反乎冥也是故罔之時則可制也范云言物無形之時裁制也章云蹤者由行有有聲者因言而彰福之將作必有端倪禍之將至固有形狀斯皆有象之始也故指東方質直之本而爲基構以明之也況有其質必質之蒙大故曰有直則可蒙也物既盛大必能成就其形器故曰有蒙則可酋也形氣以就不可久居當復藏其明也故曰可酋則反乎冥矣是以罔之而可制者謂罔之事微生於心未形諸外君子思之當處中道顏氏之子無貳過者在罔之時能制之之謂也八十一者由罔者也范云言其始於北也天炫炫出於無畛熿熿出於無垠范云垠限也畛界也言天之炫炫熿熿其所出彌遠不覺其界限也鄭云熿集韻胡廣切舊戶晃切按炫炫熿熿宜皆用去聲讀故罔之時玄矣哉范云重美之也章云炫炫熿熿悉暉耀之象畛界也垠涯岸也謂天之動也炫炫者運動無窮也熿熿者熿熿然健行不息蓋出於無心而然故人莫能窮其畔岸也又莫可窺見君在罔之道也是故天

道虛以藏之范云以虛藏有也動以發之范云以動發靜崇以臨之范云以高臨卑刻以制之范云以剝殺萬物也終以幽之范云萬物終幽於北淵乎其不可測也范云言其深也曤乎其不可高也范云無以尚也章云天以虛心含育萬物有能以罔之道為北為冬藏於無也故曰虛以藏之以直之道為冬為春震動羣類萌於物故曰動以發之也復以蒙德為南為夏崇大覆臨榮茂於物故曰崇以臨之酋道為西抱肅殺之氣而刻制於物故曰刻以制之又用冥德氣夫冬北晦冥萬事以終其道故曰終以幽之也天以五德以始萬物雖欲覩之則淵然不可得而測也欲擬之則燿然不可得而高也故君子淵然足以禮神范云君子謂五也藏身於罔而盛於東帝出乎震故禮神也發動足以震衆范云震動也動衆以東謂觸其類也高明足以覆照范云謂正位於蒙覆照天下也制刻足以竦擬范云刻殺萬物於酋以悚懼也鄭云擬集韻牛代切憚也或書作懝注以悚擬為悚懼則此音訓與注合矣舊牛力切又音擬一作儗者借也音擬者度也牛力切者有所識別也皆與注異不可用也幽冥足以隱塞范云亦謂法冥而行君子能此五者故曰罔直蒙酋冥范云謂上五事也章云此一節言天能施玄天之五德以被萬物或曰昆侖旁薄幽何謂也曰

賢人天地思而包羣類也鄭云何謂如字讀曰何為猶何事也繫辭所謂夫易何謂者也與此同義易云何謂以言不盡意故問其意趣也玄云何為以辭必指事故問其事因也或欲攷玄從易始未之思也范云或之言有也有問經者故荅之言賢人用思慮念養萬物羣生覩類與天地同也昆諸中未形乎外范云言同在天地之中未見於外也獨居而樂獨思而憂樂不可堪憂不可勝故曰幽鄭云勝音升勝負之勝去聲勝任之勝平聲范云幽獨以致憂樂不堪可勝者也章云昆侖旁薄幽中首一贊辭也子雲慮後世未明其意故重為問荅以抉來世之疑迷何謂者設疑而問之之辭也故若曰賢人天地思包養羣類也賢人楊子自謂也不自明言故假賢者之名也謂賢人生天地仰觀天之昆侖俯察地之旁薄人處其中思欲通天地之道以濟養羣生故曰賢人天地昆以在心故曰昆諸中未形乎外也獨居而樂者謂聖人思與天地合德以育萬物得其生故樂也獨思而憂謂雖以其道通於天地為法將以濟人必假乎大位雖樂而無乎時則不能濟故憂也樂而復憂不可堪勝幽嘿於內故曰幽困而無位雖有作玄之意故有中首初一之辭光明天地人之同法以濟人也神戰于玄何謂也小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰其吉凶者也鄭

云陳戰陳之陳直刃切范云陽爲吉陰爲凶二稱小人陽升陰退故吉凶見也小人之心雖不戰無以别害也章云神戰于玄中之之二贊神者陰陽不測之謂也玄亦不可得而見也二夜爲火與首相戾也當陽將復之時居於陰位與陽不和故戰戰于莫測故曰神戰于玄居夜爲小人之心離離謂離心離德也一不作離蓋誤也其心既異乃形于外也陰陽两敵勝負未决故曰戰其吉凶也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而知虎雲而知龍范云撓萬物者莫疾乎風虎性暴猛故相識也潤萬物者莫潤乎雨雲興雨降故龍知之也賢人作而萬類同范云楊子倣易而作玄易曰聖人作而萬物覩故此云賢人作而萬類同是楊子之謙也言非賢者之所作則不平理天下之事使物同齊者也章云楊以德爲君子陰以刑爲小人今陰陽爲戰君子以德小人以力故曰陽以戰乎吉陰以戰乎凶虎感乎風龍感乎雲物以類相從也今陽戰乎陰萬類必同其心者也故曰賢人作而萬類同也龍出乎中何爲也曰龍德始著也范云謂三也帝出東方蒼龍用事故始著也章云三畫以陽德而升進從乎變化原其氣生於亥而正位乎坎故曰龍德始著者也陰不極則陽不生范云謂冬盡則春也亂不極則德不形范云陰爲亂陽爲德十月陰極而冬至陽生也君子修德

以俟時范云君子謂陽也脩德於黄泉俟春而興不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以爲庸也范云庸法也首始也尾終也言唯君子終始不失法者也章云謂十月之陰已極陽氣乃生故曰陽不極陽不生也中爲冬至陽生之始故云之也陰爲禍亂陽爲正德故亂極則德生也若紂之惡不極則文武之道不著也是以君子之人務脩德業以俟乎時無其德不莫乎富貴得乎時不藏乎冥晦故曰脩德俟時不先時而起不後時而縮其動也彰章然人可觀其止也微微然人莫能測皆有規則終可以爲法也故曰動止爲章不失其法者其唯君子也庫虚無因大受性命否何爲也曰小人不能懷虚處乎下庫而不可臨虚而不可滿無而能有因而能作范云謂四也以陰處下當敬以奉上也以無爲有因緣自虚言小人皆不能爾也故大受性命而否辭辟也故否鄭云辭辟讀作避范云陰宜因緣而使大受故否章云此一節互明君子小人之道也四夜小人也不能虚其懷而處下位故卑而不可因之使高虚而不可因之使滿故曰庫而不可臨虚而不可滿也君子雖無位而有其德因其事而能立其功故曰無而能作故可大受性命而無辭也無辭者不言而信也小人不能於此故否也否謂不能大受也曰正于天

何為也曰君子乗位為車為馬車軨馬騎可以周天下故利其為主也范云謂五也五為君故稱曰正于天也午為中亦為馬曰在午故乗馬也亦為車車副也軨轄繫也騎尾結也言君子正位乎中繫轄結尾以平天下萬機之事故立為主鄭云軨郎丁切輯車又車蘭也按注云軨轄繫也繫轄所以轄車也說文以為車轓間横木即所謂車蘭也亦以輯歛車所載者故與轄繫同名也騎舊音介馬尾結也為車之數五為與為轂與以持載如地轂以湊聚如土皆車之象也月闕其摶不如開明于西何為也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥鄭云摶與團同殺減殺之殺所戒切瘦集韻音搜引太玄山殺瘦云瘠也按如字讀亦訓瘠范云謂六也陽家之陰故稱小人月滿則虧故戒之也言當自空如水之性以淵息長木以材茂故消其枝山以高峻故殺瘦澤以卑下受山之肥故云增肥猶君子虛己以受人者也賢人覩而衆莫知范云言衆人所不知賢者已見其事者也章云月闕其摶中首六賛辭也謂月生明之始近於日日入西月始而出也及乎與日相望故圓而東出也既圓之後反漸虧缺則如初開明于西見之時也月為臣道文以重明之使學知此類為臣之道也盈則知戒為六夜故曰小人盛滿自虛毀者物盛

必衰有若水之盛極至冬則減竭而息淵木之盛極至秋消其枝枝山之極峻則降其尖銳減瘦其勢殺降殺之義也惟澤能卑下衆流歸之故增肥也賢趣之人覩其盛衰之物察其卑謙之德獨知其本末衆雖見而莫知也苘苘之包何為也曰仁疾乎不仁誼疾乎不誼君子寬裕足以長衆和柔足以安物天地無不容也不容乎天地者其唯不仁不誼乎故水包貞范云謂七也夏長而秋殺長之謂仁故疾乎不仁也施之謂義故疾乎不義也不仁不義天地之所不容也一者水也包萬物於黄泉待四時以正之故水包貞也章云謂中為水七為火復書君子道也在水之時當見克害而中五有君臨之德獨全七之善不以行克為事故曰苘苘大也包謂含養也謂水能包養於火以成其功此一節反覆為義以明包正之道故下文言人之疾惡而有知善之心天地包容有知善之道故曰仁疾不仁義疾不義也黄不黄何為也曰小人失刑中也范云謂八也黄中也不黄故失中也諸一則始諸三則中二者得其中乎范云九賛之位章云八夜小人也位居中而失中德也八為秋木木秋葉黄小人過不能委順天時當黄而不黄故賛謂覆天常也小人失刑中者八失居中之法也此下文將分三位以明其中也故曰一則始謂首之九賛三三為一九

也一爲始者下體之一中之四上之七也三則終者下之三中之六上之九也二得中者二五八也蓋明八位居中小人處之而無法也君子在玄則正范云雖玄冥幽隱恒正身不惰在福則沖范云福謂富貴之位常自沖虛在禍則反范云禍爲凶荒之處反身修德不治監者也小人在玄則邪范云以幽行惡在福則驕范云富貴則驕慢在禍則窮范云富貴不施遇禍故窮章云玄之不可見之謂也在人爲心也君子之心人不能窺而以正道自守故曰君子在玄則正也處乎富而當自謙沖故曰在福則沖君子之道誠信爲本雖在於禍必反爲福故曰在禍反也小人則反於是在心則姦邪故曰小人在玄則邪處福驕慢故曰在福則驕素文其禍居禍則甚故曰在禍則窮故君子得位則昌范云昌大其治失位則良范云不苟欲也小人得位則橫鄭云橫胡孟切不循理也范云同時爲形勢也失位則喪范云如亡其親八雖得位然猶覆秋常乎范云覆敗也言八雖處上之中以木逆金故相敗也章云君子以德爲本得位則能行其道而濟人故昌也小人以利爲任得位則殘忍於衆失位則喪滅其身也君子之失位則猶持謹節發憤仁義故失則良也小人之道異於君子故如八在中雖得位而猶覆其常乃橫之所致也顛靈氣形反何爲也曰

絶而極乎上也極上則運絶下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反乎鄭云惡音烏范云九謂極上也極則墜故顛下也氣上形留故相反也惡安也氣形分別安得不相反者也君子年高而極時者也歟范云九爲君子高年致仕極時之政陽極上陰極下氣形乖鬼神阻范云阻難也鬼爲陽體爲陰氣形分離則鬼神絶遠孝子雖立廟以存之難可復觀見之者也賢者懼小人怙范云言賢者懼將衰落小人怙者以恣慾也章云人之生也氣養其神神作其氣及其終也神氣則升于天形魄則歸于地人之靈也由乎神故稱乎靈也顛墜絶也謂氣極而升上與形相違故曰氣形反也絶而極于上者正謂靈氣與形離絶而不相須也在君子則於年高知其爲形氣之反乎陽極上陰極下則陰陽之道相反形氣於是而乖形氣乖則幽冥之是近故曰鬼神阻近也君子懼小人怙者君子則懼其將終或敗素節小人則怙其將終以肆其情也昆侖旁薄大容也范云言天地無不容神戰于玄相攻也范云謂陰陽對龍戰于中事從也范云萬物之生順從於事庫虛之否不公也日正于天光通也月闕其博損羸也范云月滿則虧酋酋之包法乎貞也范云得其正也黃不黃失中經也范云經常也顛靈之反窮天情也范云窮上反下極陽反陰罔直蒙酋贊羣

冥也范云言萬物在冥昧之中而四德贊助之也昆侖旁薄資懷無方鄭
云資懷本作褢其音同見大初一測辭范云天地無常方也神戰于玄邪
正兩行范云陽正陰邪兩行於天地也龍出于中法度文明范云龍陽氣
在東為文在南為明也㢑虛之否巳道不當范云否而不通故不當也日
正于天乘乾之剛范云乾天也日正明于天處魁剛之中也月闕其摶以
觀消息范云闕為消薄為息也酉酋之包措任乎刑德范云以德任刑以
刑任德鄭云措㊀七故切置也按范本作錯故云以刑任德以德任刑言
錯雜任用之也然措師説錯謂不用任謂用之錯任乎刑德者或錯刑而
任德或錯德而任刑也黃不黃不可與即范云事之不正不可即就也顛
靈之反時則有極范云極於九也囮直蒙酋乃窮乎神域范云神域幽冥
也言玄四美足以助於幽冥也易曰窮神之化此之謂也天地之所貴曰
生物之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟范云辟君也崇天普地
分羣偶物使不失其統者莫若乎辟范云非君無以斷正之也夫天辟乎
上地辟乎下君辟乎中范云三事君之各得其所也仰天而天不惓鄭云
惓與倦同范云晝夜不休俯地而地不怠范云生長萬物愯不天怠不
地惓怠而能乎其事者古今未諸范云君子象天自強不息豈有惓怠乎

古今無也是以聖人仰天則常窮神范云窮神知化掘變極物窮情范云掘
盡也盡變動之事以窮萬物之情也鄭云掘變讀掘變極物窮情為句故
注云盡變動之事以窮萬物之情師説掘其變所以窮神也故曰窮神掘
變窮其情所以極物也故曰極物窮情聖人之仰天者則常如此也舊以
仰天則常窮神對掘變極物窮情為句義訓有未安者故以師説附之與
天地配其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時合其誠鄭云埏尸
延切老子埏埴以為器范云言聖人先天而天不違後天而奉天時動不
失其所也視天而天范云順而法之視地而地視神而神范云不敢違也
視時而時范云時其宜也天地神時皆訓而惡入其逆范云惡於也從上
四視而從順之言當於何而入逆也章云聖人通天地神明而無繫輆者
也故仰天則能盡天之用者神應無方故曰窮神也掘變者掘盡也觀物
則窮其情也聖人之道兼三才故與天地配其體也常心而應物無忒故
曰與鬼神節其靈也以調陰陽之氣以原生殺之本故曰與陰陽埏其化聖
人通天地四時之用與其道合故曰視天而天視時而時也故天地神時
訓之而不違其惟聖人乎
玄掜陳仁子輯註　愚按掜字音義從手諸本引用及玉篇多從木音輗

兒從手者未知孰是　愚曰玄準易也易其有所擬乎其無所擬乎易之與天也一畫而後有數數而後有象象而後有變四營而成易也十六變而成卦也而揲牙之制綱罟之利弧矢車馬之具槩然罔不畢見皆自然而然也使非出於自然而揣揣焉摹之是易為人而非天也易其淺矣玄儗之有所擬也果自然乎　胡次和集註章云儗擬也子雲之玄道擬天地五行律歷星辰各有名數故以其數而擬乎萬類故曰儗也鄭吾儗音禮切指其端儗以相比擬故從手從木者乃机儗字傳寫誤也　林希逸鬳齋集儗研揆切玄之贊辭也胡次和集注范云謂九贊之辭也或以氣范云五行之氣或以類范云觸類而長或以事之觥卒范云卒終也觥委曲也事之委曲而終者也鄭云觥卒上與委同下即律切注云事之委曲而終者也按禮記三王之祭川先河而後海或源也或委也先儒說源謂泉所出也委謂流所聚也始出一勺終成不測事之觥卒蓋如此謹問其性而審其家范云八十一家各有剛柔之性也審其家性以知休咎也觀其所遭遇范云謂若遭遇晝夜陰陽星時數辭劘之於事范云劘謂切劘以知萬事之休咎也鄭云劘與靡同詳之於數范云詳審逢神而天之范云神為陽也觸地而田之范云土地有磽确故觸類求之而為田也鄭云

磽立交切确苦确切磽确也多石也不可田者人事廢矣觸類求之務脩人事也則玄之情得矣范云知上六句則玄之情性可得而知也章云玄之為贊辭者七百三十一贊各有辭也或以氣或以類者謂逐首九贊之辭或以五行休王之氣而言之或以其類因緣取象而言之若三言木則為王氣八言木則為衰氣或以二七言火言曰言馬或於五贊言兕言牛言田之類也或以事之觥卒者謂委曲於其辭而終於理也若戾首東南射兕西北其矢羨首四馬就括高人吐血之類也皆委曲而為意也謹問其性而審其家者家本無義因首為名逐時取義以定其性若羨曲毅性端之類觀其所遭遇者謂既辨其性則知時義分旦中夕以明占法則知所遭遇之星時數辭也劘之以事者謂研劘家性分辨陰陽明星數善惡之事蓋易以動為占玄以數為占凡奇偶五行皆詳之以數也逢神而天之觸地而田之者天謂靈妙變應之義地謂成象執方之類也一本逢辰者自冬至之夜中其日暇令甲子則中首之初贊屬子辰至日入則二贊為冬至之日甲子夜揲得中首初贊則是逢子辰也天之道運於夜半之子辰是義當以子辰天道而推之如贊辭以地類則以田事而推之其玄之情無所逃也謂首贊之義或逢此日之辰辭理之通變本天之道如是也

或體形氣之屬本地之道如是也故曰逢辰而天體地而田此舉其大
綱也故首者天性也范云謂八十一首所說陰陽變化之事盡天地之性
者衡對其正也范云中應相對是其正也錯絣也范云絣雜而說之者矣
鄭云絣集韻卑盈切引太玄錯絣盈雜也按傳言絣之以象類晉灼亦訓
雜顏師古云絣并也音并舊普耕方幸二切皆不可用測所以知其情范
云測其深淺其情見也攡張之范云攡散其事張大其業瑩明之范云以
瑩明朗其義也數以品式范云揲蓍休咎五行施為品物藏否為其式法
也鄭云揲蓍謂箝首占法文以藻飾范云質朴其道藻飾其文掜擬也范
云準擬其事取象而作之也圖象也范云以事不可知故又圖像其形以
曉學者也告其所由往也范云告示所由來往之要維天肇降生民范云
肇始也降下也言天始下生此民人當以法威教也使其貌動口言目視
耳聽心思有法則成無法則不成范云動言聽視思此五者皆當以法則
成矣誡有不威掜擬之經范云經常也五行之法有常無赦誡而有所不
畏威擬以常法不可赦省章云此一節明玄之法以擬天下制度之事故
先生陳民之始也誠有不委掜擬之經誡謂誡約也誡約之道在乎有威
而可畏也經者聖人之常法也今掜將擬萬事於玄法故總言以戒約使

從法則可示經之五常及懲勸之道故曰掜擬之經也注謂五形無赦之
說下文以禍掜五故知非也垂消為衣襞幅為裳衣裳之示以示天下掜
擬之三八鄭云綃舊所交切衣裓也襞舊音壁按說文襞拳衣也徐鉉曰
拳俱願切革中辦也衣襞積如辦也所謂襞幅為裳者此也范云三八為
木取其有枝葉覆被之象擬之以為衣裳猶易蓋取之乾坤也比札為甲
冠矜為戟被甲何戟以威不恪掜擬之四九范云四九為金取金之剛利
以為甲戟備豫不虞以虞不敬之人鄭云比毗必切次也札陟察切甲葉
也左傳蹲甲而射徹七札爲是也冠古玩切加諸首曰冠矜舊巨巾切矛
柄也何負何之何胡可切尊尊為君卑卑為臣君臣之制上下以際掜
擬之二七范云二七為火也南方為禮禮以別尊卑故有君臣也鄭云際
與七同或作七別分別之別彼列切鬼神耗荒想之無方無冬無夏祭之
無度故聖人著之以祀典掜擬之一六范云一六水也北方太陰也耗空
也荒虛也空虛之地若鬼神想象無有常方故無禮制祭祀失度是以聖
人之為制典春秋冬夏以時祭之也時天時力地力維酒維食爰作稼穡
掜擬之五五范云五五土也時奉天之時盡地之力以生五穀酒食是議
取之於土也古者寳龜而貨貝范云自虞以上後世君子易之金幣國家

以通萬民以類范云自夏以下挩擬之思慮范云非思慮之明不能轉易
也建侯開國湊爵般秩以引百祿挩擬之福鄭云般與班同分也范云非
福祿之至則國祚不開爵秩不行故取三福之象越隕不令維用五刑挩
擬之禍鄭云越隕謂顛墜也范云形出於禍玄有三禍故取象也秉圭戴
璧臚湊羣辟挩擬之八十一首范云臚傳也湊至也辟君也羣辟諸侯也
執持圭璧也謂諸侯朝見於君如八十一首繫於玄也鄭云戴璧戴當作
載注云執持圭璧取持載之義也禮記史載筆士載言謂從於會同各持
其戰以從事也載璧載筆筆載言之義同也臚力居切上傳語告下也本
作臚從足或作臚從慮臚湊謂上傳語告下使皆湊集也舊說爲陳序盖
其湊集必陳列序次之也　林希逸鬳齋集秉圭戴璧有爵者所執也臚
傳而輻湊以奉其君羣辟者天子諸侯皆有目也蘇木爲杼削木爲軸杼
柚既施民得以燠挩擬之經緯胡次柣集注范云蘇廣也杼廣柚負以爲
經織南北爲經東西爲緯經緯相錯共成其織故取象也鄭云杼大呂切
織且持經者杼行緯者柚軸與軸同謂機軸也剛劉匏竹革木金擊石彈
絲以和天下挩擬之八風鄭云剛丁聊切說文彫琢文也或從刀削鳥㛐
切說文挑取也一曰刻也或作削者傳寫誤也舊音宣未見所據豈承誤

爰意者讀如墳荒之墳鄭令作劉後人以意改也范云匏笙也革鼓也竹
簫荒也木柷敔也土塤也金鐘也石磬也絲琴瑟也移風易俗莫善於樂
故和天下也和調也風爲號令將和天下故擬八風而調八音也八風坎
爲廣莫風艮爲融風一本作條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風兌
爲閶闔風坤爲涼風乾爲不周風也陰陽相錯男女不相射人人物物各
由厥彙挩擬之虛贏范云彙類也人道正萬物理各得其類天地虛贏人
所成也日月相斛星辰不相觸音律差列奇耦異氣父子殊面兄弟不孿
帝王莫同挩擬之歲范云斛量也日月之行更相量度或合或離故曰相
斛也星五星也辰北極也轉相觸犯有流有行知時變也音以聲律律以
和聲次第差別奇耦陰陽氣節不同故曰異也父子異顏故曰殊面重生
爲孿孿不重逆故曰不孿五帝三王服色異制故曰莫同歲運四方周而
復始無時留滯故取象也鄭曰孿舊生患所眷二切双生子也按說文一
乳兩子或作孿注云重生爲孿孿不重逆故不孿也夫重逆猶再接也惟
不再接則不重生也師說兄弟不孿言不共生乃爲兄弟也嘖以牙者童
其角撐以翼者兩其足無角無翼材以道德挩擬之九日平分鄭云嘖與
賾同含也撐吁章切說文舊也范云玄一首四日分則有餘二首九日則

平故曰九日平分也元氣所生才力相分故牙者不角翼者兩足無翼無
角材以道德天之無私如平九日無餘分也　林希逸鬳齋集有牙可噴
則其角童有翼可揮則其足二無角無翼則有性存見知隱田通擬遠
推陰陽之荒考神明之隱挩擬之咎刻胡次和集註范云荒謂虛荒無可
名之地此四句太玄之奧秘也數以知遠刻以考隱故擬之也一明一幽
跌剛跌蹶知陰者逆知陽者流挩擬之晝夜鄭云跌讀作更迭之迭范云
逆謂逆知也流順也謂順德其事也幽明難知柔剛難慮晝以知陽夜以
知陰故擬晝夜以逆知微妙之事也上索下索遵天之度往述來述遵天
之術無或改造遵天之醜挩擬之天元范云索數也上數天下數地天地
設位各有度也醜類也往述往事也來述來事也天有四時遵之而行無
或改造更作遵類而長之三統一元天之太始故擬者也鄭云索徐邈讀
書序八卦之義謂之八索藉故切求也陸明德云本或作素盡有所求者
貴不認其素也索音索本於此暗取物曰捸亦以此也上索下索遵天之
度依徐邈讀韻乃叶矣數色主切注云索數也欲得其數者必數以求之
天地神胞法易久而不已當往者終當來者始挩擬之罔直蒙酋冥鄭云
神胞謂神所包養法易謂法之變改范云胞謂胞胎也天地之所包養變

法易度久而不已往來終始不失其本罔直蒙酋冥示四方之主本之五
美之所成故擬之也故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於
法言得其正范云防川爲水檢德爲範法以正言者更相匡維之言也言
正則無擇范云口無擇言也行中則無爽范言爽差也水順則無敗范云
以柔不犯難也無敗故可久也范云長久不已無爽故可觀也范云行無
差二可觀采也鄭云差二二當作貳義與忒同或作差傳寫誤也無擇
故可聽也范云可聽從而行之可聽者聖人之極也范云極盡言無以加
之也可觀者聖人之德也范云孝經容止可觀聖人之德故可觀也可久
者天地之道也范云長久之道無加於天地也是以昔者羣聖人之作事
也范云羣聖人謂庖犧以來諸述作之聖也上擬諸天下擬諸地中擬諸
人范云仰觀俯察近取諸身是也天地作函日月同明五行該配五嶽宗
山四瀆長川五經括矩范云醜類也言天地函匱包有萬類合日月之明
五行該有其類五嶽宗有太山四瀆長先大川五經隱括其矩法天地萬
含有之鄭云函讀切蓋藏之器也匱徒本切匱也本作匱　林希逸鬳齋
集作函上下相函也同明永久之明也該醜該備其醜類也宗山爲山之
宗也長川爲川之長也五常之理括盡其矩法也天違地違人違而天

下之大事悖矣胡次和集註范云三者皆違故悖逆也章云自伏羲畫卦黄帝造歷周公孔子皆贊易道故曰羣聖人之作事也皆與三才同法故曰擬天地人也自天地判而包函羣類遂有日有月與三才同明而臨照五行之氣兼蘇於萬類五嶽為羣山之宗四瀆為百川之長則聖人遂作五經隱括其法明乎中道使人各正性命故不可斯須違之也苟三才各違其義則天下大事悖蓋謂三儀無違道之理則天下亦無大悖之事

玄圖陳仁子輯注愚曰玄有圖所以範圍天地也天起子而至於午玄始中而終於養陰陽消息之機日斗運行之度寒暑推遷之候一覽而有餘雄之研幾微矣哉　胡次和集注范云圖者象也所以圖象玄之形體者目錄曰圖畫四重以成八十一家如天運行道無不通也四重謂分渾天為方州部家四重之位也畫者謂以三表一易三畫於四重位中周旋上下終於八十有一也玄之八十一首渾淪象天終則復始無不通也玄之有圖猶易之有下繫辭也鄭云玄圖許昂謂楊氏始著玄時已有此圖後世妄儒多稱已撰誣罔世俗不為鬼愧恥況范望注玄圖云圖畫四重解釋甚明學者宜詳焉按范注有兩本其一在吳朝注特解贊耳其一在晉朝注贊與十一篇通率解之也稱范望注玄圖云者即其後本也然以目錄觀之

此圖乃妄儒所畫非楊氏舊圖也蓋圖畫四重以成八十一家則九贊日星節候圖不載也雖欲贊之七百七十九贊安可得而具列亦如首象唯畫方州部家四位而不及表贊也四位已明表贊可知也今此圖逐首之下必言九贊日星節候而不能倫徒為煩冗也且玄象天贊象日玄攡云日之南也右行而左還斗之南也左行而右還是以巡乘六甲與斗相逢也漢志云星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至玄枵初女八度小寒中危初大寒後自諏訾以至析木節氣二十四日皆隨日右行而左還也今此圖所畫八十一家乃隨斗左行而右還矣則是不曉日之躔度星之次舍節候之運行而全失玄體者也豈非妄儒所畫歟昂不知此而妄標籤狂惑後人尤可笑也聞之師曰玄圖中為一玄外以三方為一重九州為二重二十七部為三重八十一家為四重皆右列之然後周以十二次二十八舍繫以二十四氣而渾天之象太玄之體於是備矣乃楊氏舊圖如此此也九贊日星節候及一水下下之類皆當刪除此圖率謬有誤學者不可不辨也圖畫胡卦切畫界也象曰四界畫所以畫之復古編云別作畫非畫者謂以二三三表一易一畫而四重位中周旋上下終於八十有一蓋方州部家始皆一也以二與三次第變易故終於三方三州三部三家而為八

十有一也渾淪象天終則復始蓋渾天之象渾淪而行終則復始若循環
然八十一首亦如此也渾淪或作方金傳寫誤也玄之有圖象之有下繫
辭也按首測外九篇無注者五有注者四錯攡不言所象瑩云象上繫圖
云象下繫聞之師曰謂瑩象上繫可也謂圖象下繫繆矣圖猶數也皆象
說卦其所推明三玄九天猶說卦之乾坤與其六子也章云玄本無象皆
得而規其用聖人通之於天地乃虛設三統四位狀之圖之俾有象而可
觀也圖象圓天極中為玄之位次設三方又次分九州又次列二十七部
下陳八十一家自玄一以次以三三之以成象也所以周一歲之氣終而
復始相遞無窮也一玄都覆三方鄭云覆敷又切如天之覆也范云如圓
之形者也方同九州范云同猶共也方有三州三三而九共九州也枝載
庶部范云庶衆也州有三部部數轉多各亦有枝別故曰枝載也分正群
家范云部有三家八十一家故以群言之也分於陰陽以家正之也事事
其中范云包有萬事在玄之中章云圖圓象天正中立極旋之以斗本玄
無象因無生有既有為一一乃生三遂生三方列三方於玄極之下故曰
都覆三方三方既眠遂列九州州之下具以部部之下序以家然天下四
方也獨玄指三方者蓋玄由罔冥之北方以治三方故方惟三也則陰質

北斗日月畛營范云陰為夜也質正也畛界也營營域也言斗晝則不見
惟夜可以取正也故曰〔陰質〕日月轉在於營域之中各有畛界也陰陽沈交四
時潛處范云沈猶隱也陰陽之交隨時隱伏而四時潛阻改易不可得而
見故曰以隱潛言之也五行伏行六合既混范云混同也言五行王相休伏
於時六合混同可得而論不可見也　林希逸鬳齋集日月畛營陰陽沈
交四時潛處五行伏行畛營所居之躔度也沈伏也交相代也潛處密運
也伏行有遲留伏逆也七宿軫轉胡次和集注范云面有七宿四七二十
八宿言七者要舉一面也運用於天轉旋更見也　林希逸鬳齋集軫轉
輪轉也馴幽推〔惟〕歷六甲內馴九九實有胡次和集注范云馴順也惟謀也
歷順從六甲差次度分八十一首實有之也鄭云惟謀也按惟訓為謀本
出爾雅兎佳切或作推歷者乃以意妄改也章云陰夜也晝則日所歷之
辰周官晝參諸日景是也惟夜以斗指為正故曰陰質北斗周官夜考諸
極星極即斗極也以是日月行會各有躔次畔岸故曰日月畛營也陰陽
二氣沉伏而交四時之氣乃潛起而默運五行之氣或伏或行皆混六合
之中在圖皆可分也以此推占則四方之七宿展轉於天輪日之所行巡
歷於幽微悉統於八十一首之閒故曰九九實有九九八十一家之事也

律呂孔幽歷數匿紀范云孔甚也幽微也言律呂微妙候氣諜上歷數度
伏匿皆甄紀也甄稽延切圖象玄形贊載成功范云贊謂七百二十九贊
之辞圖以見玄之形象贊辞載其功見其休咎之事也章云六律六呂聖
人所作用測陰陽之氣道甚幽微故曰律呂孔幽歷之推步星辰隱匿而
莫測悉可以數紀錄故曰歷數匿紀六甲潛運於十二辰以成六十無象
于外故曰內馴馴亦巡也六六之數歲周于八十一首玄本無形圖之則
見形也故曰象玄形玄有形則有用有用則有功七百二十九贊顯吉凶
之事事乃見玄之成功也　林希逸鬳齋集七宿軫轉至贊載成功七宿
四方各七宿也軫運也二十八宿運轉于上循歷幽微之間六十甲子寓
焉九九之數有爲九九者黃鍾而下有此數也九九則爲律呂六甲爲歷
數孔幽者甚妙也匿隱也歷紀隱然在中也玄形渾儀也贊載稱述也始
哉中羨從胡次和集注范云始哉者玄之初始謂天玄也玄有九天中羨
從三天名也中起冬至十一月主四十日半通率三天主百二十一日半
百卉權輿乃訊感天范云卉草也權輿始也訊詰也言百草之始生如相
告亦同感於天也　林希逸鬳齋集訊與迅同速也雷推㰙䨻與物旁震
胡次和集注范云震動也雷以動之㰙䨻由內也正月之時萬物之生者

尚在由內之中雷震驚曰出之故言與物旁震也鄭云雷推吐回切進也
㰙或作推者誤㰙舊口感切本或作㰙傳寫訛謬䨻舊徒感切按集韻引大
玄雷推㰙䨻云曲內也震平聲叶韻章云上言百卉下言坎穴蟄虫之謂
也㰙䨻則坎穴也注謂生物由內非也　林希逸鬳齋集雷推㰙䨻雷聲
也推出也㰙字書無疑作撳䨻徒感切與作合與物旁震音珍震響也雷贊
柔微拔根于元胡次和集注范鄭云根音狠牽也范云贊佐也寅敬也亦謂
正月建寅之時萬物尚微弱柔脆故敬而拔舉其元於泉壤之中長生而
受元氣也東動青龍光離于淵范云青龍在東方故言東動也龍潛于淵
須時當升故言光離于淵　林希逸鬳齋集東陽生離淵出也推吐萬物
天地輿新胡次和集注鄭云推他回切爾雅推至也注訓爲極蓋本於
此范云推極也極出也出上萬物而長之於天壤之間莫不始新矣　林
希逸鬳齋集輿合作與推古催通中哉更睟廓胡次和集注范云謂地玄
也在人之中故曰中哉亦三天名也更首斗指辰謂三月也亦百二十一
日半也象天重明范云主睟則入四月純乾用事故曰象天重明雷風炫
煥與物時行范云此謂春夏之時震巽用事故曰雷風光曜萬物故炫煥
隨天而行之也　林希逸鬳齋集炫煥輝明也陰酉西北陽向東南胡

次和集注范云酋聚也言此時陰皆聚於西北之地而陽滿於東南也
林希逸鬳齋集酋就也內雖有應外觝亢貞胡次和集注范云觝合也亢舉
也內應於陰也太陽之時陰伏其內而應乎外以合陰陽舉正萬物鄭云
觝典禮切注云合也匹耦相觸所以為合舊之豉切又觶同飲器蓋誤作
觝也按訓為觸者從氏與觶同者從氐此亦不講小學之過也亢注云舉
也蓋讀作抗　林希逸鬳齋集觝觸也龍幹于天長類無疆胡次和集注
范云龍以諭陽陽為幹故言龍幹于天也陽氣幹舉萬物觸類而長鄭云
幹注云陽為幹謂十幹屬陽也南征不利遇崩光范云陽生於子陰生於
午陽而南征與陰相遇光明崩毀故曰不利章云幹當為翰翰飛也龍陽
也陽氣飛上長茂萬物故曰龍幹于天長類無窮也陰生于午陽將南征
為陰所逼征而不利摧挫其光　林希逸鬳齋集崩光喪明也光陽也
終哉減沈成胡次和集注范云謂入玄也在天地之後故曰終哉因亦三
天名也減首斗指申謂七月也亦主一百二十一日半天根還向成氣
收精范云天根謂冬至牽牛一度也天始於北方日移一度至七月復向
北方故言天根還向也到春及夏布散於天地之間以成天氣故安復精
神也　林希逸鬳齋集陰陽之本元氣也閱入庶物咸首艱鳴胡次和集

注范云閱簡也庶眾也言秋將盛物簡閱而入之也萬物衰殺故咸相守
何艱苦而悲鳴也鄭云咸首去聲向也衰殺所戒切減也　林希逸鬳齋
集閱入庶物物皆閱見而入歛咸首艱鳴氣感之初物皆不鳴咸感首初
也艱古艱字深合黃純廣含羣生胡次和集注范云黃純謂十月也純
坤用事坤為土其色黃故言黃純也坤厚載物故言廣含羣生也　林希
逸鬳齋集深合黃純地道也泰柄雲行時監地營胡次和集注鄭云監居
銜切臨下也范云泰謂太極也柄謂斗柄所指也順時而運如雲之行也
時謂四時周而復始監於地營域所極也　林希逸鬳齋集泰柄斗也雲
行時監地營隨時監視隨方營度斗運有時有方也斗斜指而可論四時
斗高運而可吞四方邪謨高吸乃馴神靈胡次和集注范云邪不正也謨
謀也吸取也有不正之謀雖甚高遠故當錄取而正之以順神靈也　林
希逸鬳齋集循天之神道也旁該終始天地人功咸酋貞胡次和集注范
云貞正也酋聚也旁謂上下通也該兼也上下旁通於天地之間萬物人
道之功業咸聚於正章云物有邪僻之謨為天收吸其餘而更新之以順
神靈之道也　林希逸鬳齋集旁該終始該徧四時也天地人功咸酋貞
就正也玄攡瑩挩圖告皆擬易繫辭也始中終九卦於玄圖言之擬易繫

履謙井等九卦也始哉中晟從一首生九首中至狩九首羨至徯九首從
至是九首以歷言之則自冬至至穀雨是其時也中哉睟廓亦一首生九
首更至彊九首睟至大九首廓至昆九首以歷言之則自清明至立秋是
其時也終哉減沈成亦一首至九首減至視九首沈至堅九首成至養九
首以歷言之則自處暑至大雪是其時也以二十四氣分而為三以八十
一首亦分而三之始哉二十七首中哉二十七首終哉二十七首以其時
參其詞則始之枝根孑元東動青龍中之陰酋西北陽向東南終之天根
還向成氣收精其義易通矣辞雖奥澁得其義則迎刃可解埃仙所謂淺
近者是也天甸其道地杝其緒胡次和集注范云甸之言挺也杝謂弛大
之也緒業也言天挺立其道於上地則杝大其業於下陰陽錯雜以生萬
物也鄭云甸之言挺也天挺立其道於上師説甸於莫同挺當作定范望
承誤立説猶之難首訓揣為差羨首謂爽為次也豈欲以挺對杝言之歟
按挺拔也直也甸從田從勹天子五百里内田也無直與拔之義也孟子
曰經界既正分田制祿可坐而定也則甸宜訓定矣舊説甸之言乘也本
出四丘為甸之説以其出革車一乘故與乘同音也以説天甸其道則尤
乖踈也杝時義切牽也杝丑豕切注云杝謂拖大之也棲弛大猶牽長也

故以説地杝其緒也本或作拖傳寫誤也　林希逸鬳齋集甸治也井甸
之意有倫序也杝音侈有條理也陰陽雜廁有男有女胡次和集注范云
易曰有天地然後有萬物然後有男女故陰陽錯雜而有男女也天道成
規地道成矩范云矩方規圓　林希逸鬳齋集天圓地方規動周營胡次
和集注范云運轉營也矩静安物范云方不危也周營故能神明范云晝夜
不休以神明也安物故能聚類范云物以類聚歸安平也類聚故能富神
明故至貴范云聚以為富神而明之以為貴也章云周營萬物其功不倦
故曰至貴也萬物之性聚安而散動故曰安物能聚類古人制字以分貝
為貧同田為富是知類聚故能富也為萬類之所貴者謂群出萬類神明
其貴之道也夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之范云天
地人三者言謂之玄玄天也故以天名也君臣父子夫妻之道范云此三
者人倫之大綱俱存於天也玄有二道范云玄所用一道分用三鄭云二
道注用玄所用一道分為三蓋一以三起一以三生乃玄之二道所分為
者也一以三起一以三生以三起者方州部家也范云轉相三以成四位
也以三生者參分陰氣以為三重范云三重謂一一也一二也一三也以三
成九玄有九位也鄭云參桑甘切陽氣元以象天而持書曰故主陽氣以

爲言也極爲九營范云營猶處也易有六處故玄三變爲九處也是謂同
本離末天地之經也范云經常也本同末離少微長蓄天地之常也旁通
上下萬物并也范云旁通謂九位旁通於八十一首也上下謂方州部家
升降於四位也上下旁通萬物并也九營周流終始貞也范云九營周流
謂七百二十九贊終而復始不失其正也始於十一月終於十月范云天
根十一月朔旦冬至終竟十月也羅重九行行四十日范云羅猶布也布
有九行行四十日半不言半者就成數也四九三十六三百六十日有半
爲四日半故分數不齊天地雖爲安也誠有內者存乎中范云陽氣尚閑
於故存於中天也宣而出者存乎羨范云羨天主十二月訖正月萬物始
萌出故言宣而出之也雲行雨施存乎從范云從天主正月訖二月萬物
枝生雲雨之所滋潤故在於此變節易度存乎更范云更天主三月上旬
訖四月中旬萬物華實變改也珍光淳全存乎睟范云睟天主四月中旬
訖五月下旬萬物成實而純茂也虛中引存乎廓范云廓天主五月下旬
訖七月上旬言是時陰氣伏於下萬物猶未衰故大盛於上也削退消郤
存乎減范云減天主七月上旬訖八月中旬言是時物衰落從減削也鄭
云消郤古郤字削退者形也消郤者氣也降墜幽藏存乎沈范云沈天主

八月中旬訖十月上旬是時萬物已成將當降墜而幽藏也鄭云隊讀作
墜古字省考中性命存乎成范云成天主十月上旬至十一月朔是時
萬物已蓋藏氣至是當復羨生於土中故言終其性命也是故一至九者
陰陽消息之計邪范云九贊之位一至五爲息六至九爲消陰陽消息天
地之計也反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月可見也范云反者
是覆陳之也陽生於子則十一月也陰終於十月其變易可觀見也午則
陰生於五月陽終於四月可見也范云陰起於五月陽終於四月乾消坤
息亦可見也生陽莫如子生陰莫如午范云陽起子終午陰起午終子故
生陰陽莫如子午也西北則子美盡矣范云陽起於子而終於午西南尚
有微陽故西北而盡美矣東南則午美極矣范云陰起於午而終於子
東北尚有微陰故東南而美極矣章云玄以九贊而配五行王廢計陰陽
之氣消息也一至五爲息六至九爲消也萬物抱陰而負陽陽雖終於四
月其氣未盡由在於物至亥方盡陰氣雖終於十月而氣亦未盡於物至
巳方盡故曰西北則子美盡矣東南則午美極矣　林希逸鬳齋集子陽
也午陰也西北乾十月亥陽方盡而後生東南巽四月陰方盡而後生故
思心乎一胡次和集注范云一爲思內故思心乎一也反復乎二范云二

爲思中故可反復也成意乎三范云三爲思外思可反復故成其意也倐
暢乎四范云倐違也暢通也四爲福小思而生福故可通也著明乎五范
云五爲君位思至意成故著明也其德著明故可以行君事也極大乎六
范云六爲福大故極大也敗損乎七范云七爲禍生故敗損也剝落乎八
范云八爲禍中禍之所中故剝落也鄭云所中丁仲切殄絕乎九范云九
爲禍極故殄絕也生神莫先乎一范云一爲始主始於一主道生神故生
神無先一也中和莫盛乎五范云二五八者三者之中也三者之中五又
其中故最盛也倨劇莫困乎九范云倨勮勮也九爲禍極故勮困也鄭云
勮其據切勤務也懼也疾也按注云勮倨勮也九爲禍極故勮困也勮古
倦字蓋勮之勤務以懼於禍故疾作則常忽遽故終勮困然必云倨勮何
也聞之師也荀子言凡人好敖慢小事大事至然後興之務之乃勮倨之
謂也禍未甚而倨然禍已極乃勮矣勢必無及理將大困故曰倨勮莫困
乎九是窮困者也非勤困者也注說未盡也夫一也者思之微者也范云
思始於內故微也四也者福之資者也范云資攝資也四爲福始故資有
以爲福也七也者禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也
范云四五皆爲福故六隆厚也九也者禍之窮者也范云禍窮於九二五

三十五

八三者之中也范云九位之中二五八爲三者中也福則往而禍則丞也
范云脩善以致福故福往行惡以受禍故禍丞之也鄭云行惡以受禍故
禍丞之讀作繼承之承也師讀作仝丞之丞其說曰擇福莫若重故福則
往謂趣上也擇禍莫若輕故禍則丞謂就下也以丞在仝之下故也九虛
設闢君子小人所爲宮也范云九虛九位也闢闔也九位闢設有善有惡
陽爲君子陰爲小人各隨其事而宮容之也自一至三者貧賤而心勞范
云一爲下人二爲平人三爲進人未祿位故貧賤也進德脩業故心勞也
也四至六者富貴而尊高范云四爲下祿五爲中祿六爲上祿故富貴奉
也而伸之故尊高位也七至九者離咎而犯菑范云七爲失志八爲疾瘀故
離咎九爲禍極故犯災五以下作息范云一息至五　林希逸鬳齋集五
以下作息生也五以上作消朔次和集注范云六消至九數多者見貴而
實索范云謂六以上也居上而數多故貴高亢有悔故衰索也鄭云索桑
各切數少者見賤而實饒范云謂五已下也居上下而數少故見賤因以息
進故饒也息與消糺貴與賤交范云言消息相糺錯貴賤相交更代也
林希逸鬳齋集五以上作消至貴與賤交此論九贊之中五以下四三二
一也五以上六七八九也禍至而福逃范云更相避逃幽潛道卑亢極道

三十六

高范云一與九也晝夜相承夫婦繫也范云晝為陽夜為陰更相承順如夫婦之相丞繫為室家之道也鄭云繫胡計切屬也　林希逸鬳齋集丞與承同終始相生父子繼也胡次和集注范云終生於始始生於終如父子之相繼續也日月合離君臣義也范云日月之行有合有離君臣之義不可則去　林希逸鬳齋集月即日也以比君臣也合離行度也孟季有序長幼際也胡次和集注范云際接也人道之有長幼蓋取之孟季之相周接兩兩相閻朋友會也范云一六合北三八合東二七合南四九合西五五合中志同者相合朋友也章云兩兩相合謂甲與己合乙與庚合丙

與辛合丁與壬合戊與癸合也注謂六二之說下文自備故知非也一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物也范云不晝不夜無以為一日之數無陰無陽萬物不生之也晝數多夜數少范云夏至晝漏六十刻冬至夜漏六十刻夜長無過冬至晝長無過夏至冬至之夜不及夏至之晝故晝數多也鄭云冬至之夜不及夏至之晝故晝數多按梁漏刻經冬至之後日長九日加一刻以至夏至晝六十五刻夏至之後日短九日減一刻以至冬至晝四十五刻蓋以日出入定晝夜減夜限日出前日入後昏明際各二刻半以益晝故夏至晝六十五刻夜三十五刻冬至晝四十五

刻夜五十五刻所謂冬至之夜不及夏至之晝者此也象月闕而日溢君行光而臣行滅范云日為君月為臣君常明故臣常有闕退也鄭云闕之為言潛視之也畏彼知覺則必急退故注以闕為退也　林希逸鬳齋集月有小闕也與虧同日有餘溢也滅暗也君陽臣陰也君子道全小人道缺胡次和集注范云有虧損也一與六共宗范云在北方也二與七共明范云在南方也三與八成友范云在東方也四與九同道范云在西方也五與五相守范云在中央也玄有一規范云謂大象也一矩范云謂地象也一繩范云為北方為經也一準范云謂東西為緯也鄭云准當作準

從古編云準平也從水隼刻作准非以從橫天地之道范云南北為從東西為橫馴陰陽之數范云順天地之道也擬諸其神明范云準擬神明之道而作之也闡諸其幽昏范云幽昏者闡而大明也則八方平正之道可得而察也范云若上之說則玄之道皆可觀察而見之也玄有六九之數范云六九五十四所謂終於五十四策鄭云六九注云六九五十四所謂終成於五十有四策師說六謂策用三六九謂儀用二九也策用三六范云三六十八蓋取一一也一二也一三也二一也二二也二三也三一也三二也三三也之數以為十八策也儀用二九范云儀正也正之以二九

為三十六玄其十有八用乎范云初取象於三六而玄之以二九分而計之皆十八故言玄以十八皆用也不正言十八而言二九者玄之辭也泰積之要范云謂泰積策而要數之始於㊁十有八策終於五十有四范云謂天地人各十八合五十四也并始終策數范云以始於十八并天地人之數為七十二也半之為泰中范云中分之故名為太中也泰中之數三十有六策以律七百二十九贊范云律法也以三十六策乘七百二十九贊由之而生也凡二萬六千二百四十四策為大積范云積其大數七十二策為一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律曆行范云玄自天推一晝一夜於七百二十九贊贊為晝者三百六十五為夜者三百六十四不周顓頊曆四分日之三不周太初曆日之半又千五百三十九分日之三百八十五所以不周者以有陽數贏陰數虛也故玄虛贏之分所以為二贊以滿數玄為三百六十五日四分日之一玄之有踦猶年歲之有閏月也玄以陰陽以本故兼顓頊太初二曆踦滿二贊以合歲之日而行律曆也鄭云踦滿二贊益以贏為滿也師說贏餘也滿足也不可以相訓范讀贏為盈誤矣踦滿焉謂三百六十四日有半得踦贊而滿五日乃合一歲三百六十五日之數也雖尚有斗分而復立贏贊則有餘矣不

得謂之滿也注云玄之有踦滿猶年歲之閏月也按此謂年有閏月以合歲之氣玄有踦滿以合歲之日大略相似也林瑀因此而立象閏之說言大略相似可也直以為象閏謬矣太初曆以千五百三十九為日分其法圜玄之七百二十九贊與之相應也顓頊曆以日為四分其法方玄之一贊當晝一贊當夜取象焉故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月蝕俱沒玄之道也范云太初上元正月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分十九歲為一章二十七章五百一十三歲為一會會者日月交會一終也八十一章千五百二十九歲為一統從子至辰自辰至申自申至子凡四千六百一十七歲為一元元有三統統有三會會有二十七章九會二百四十三章沒終也置一元之數以章會三統凡九會統數除之終盡為一章閏分盡一會月食盡一統朔分盡一元六甲盡玄之道班氏云元與太初曆相應亦有顓頊之曆焉此之謂也

玄告陳仁子輯注愚曰玄有告所以訓教後來也經三才而緯五行貫四時而包萬彙有奇耦參倍之數部家錯綜之微贊測推占之變萬言而不

畫雄之存心勞矣哉　胡次和集注鄭云經三篇傳十一篇而藝文志云太玄十九者首與測皆依經以天地人分爲三篇又目錄一篇也古本玄告亦第十五然古尊數傳今[令]兼數經也若經傳通計則玄告乃第十八以首測并贊不九而六故減其三也章云告言也謂言玄寂然而生有象故演之爲法告于衆故曰告也　林希逸鬳齋集玄告準說卦**玄生神象二**胡次和集注范云玄天也神者妙萬物而爲言者也二者天地也天地之神物不可得形而見唯象二儀而神玄也鄭云以生神對象二爲義觀下文神象二生規則此說未安聞之師曰二謂陰陽乃神之象也蓋至神無

象恍惚之中陰陽生焉其象乃兆故以陰陽爲神象二此玄所生者也立天之道曰陰與陽故神象二生規自陰陽言之則二自天言之則一規言天之形一言天之數也**神象二生規**范云規者象天之形**規生三摹**范云摹者索而得之謂三玄之義也鄭云摹舊莫胡切規摹也按注云摹者索而得之以下言一摹再摹三摹猶易一索再索三索故也范訓釋如此則是讀如摸榛之摸然規度摹倣亦有求索之意則用舊音可也蘇林訓摹爲析義雖[可]未通未見所據**三摹生九據**范云九據九位也天地人各三變三三而九故有九位也**玄一摹而得乎天故謂之有天**范云謂天玄也再

卷四千九百二十四

摹而得乎地故謂之有地范云謂地玄也**三摹而得乎人故謂之有人**范云謂人玄也章云謂玄爲法之始一摹而得天故謂一爲天再摹而得地故謂二爲地三摹而得人故以[謂]三爲人也天地人俱有其法故謂之有也**天三據而乃成故謂之始中終**范云天玄三變**地三據而乃形故謂之下中上**范云地玄三變**人三據而乃著故謂之思福禍**范云人玄三變章云玄以三儀同法故天地人各三其位一位復三之故成九位也天三據者乃三三爲九天也故始三天中三天終三天故曰始中終也地之三據三三爲九地故曰下中上人之三據三三爲九人故曰思福禍**下欱上欱出**

入九虛范云欱猶合也下合上合合謂五位相得而各合[有]而出入九位之中鄭云欱舊呼合切大歠也按口大歠必合故注云欱猶合也**小索大索周行九度**范云度居也九居亦九虛也陽稱大陰稱小小索謂二四六八也大索謂一三五七九周行於九虛之中也**玄者神之魁也**范云魁藏也言神藏於玄之中也**天以不見爲玄**范云以其高遠不可得而分明故以玄妙言之也**地以不形爲玄**范云地之廣遠不可形別亦以玄言之也**人以心腹爲玄**范云人之心腹不可付[得]知猶天地之高遠故總以玄名之章云欱呼應之謂也上欱下欱謂上下陰陽之氣如呼應出入相接於九位

之間也小宗大宗謂陰陽之氣或大或小悉皆周流於九法之中九度九位之法度也陰陽之氣出入周流莫之能測者蓋神之用也玄乃生神故曰神之魁也玄之道在天則虛以應物其德莫窺故曰天以不見為玄在地則生成萬類其功莫測故曰地以不形為玄也天奧西北鬱化精也范云書十月之時純陰用事陽氣在地鬱蒸於其中故十月之中夜而精氣變化也地奧黃泉隱魄榮也范云魄者萬物之精體而未變者也十一月時陽氣在黃泉之中奧藏其體然後榮華也人奧思慮含至精也范云人含思慮故以為奧藏也天穹隆而周乎下范云穹隆天之形也渾天象之包有形於地下者也地旁薄而向乎上范云旁薄地之形也人蕃蕃而處乎中鄭云蕃舊音扳按集韻芃衆多貌引太玄人芃芃而處乎中或從蕃范云蕃蕃衆多之貌也居天之下地之上二者之中也天渾而攆故其運不已鄭云渾胡衮切攆舊音揮范云攆猶移也渾侖而運無窮也地隤而靜故其生不遲鄭云隤舊杜回切范云隤猶安也安靜以生萬物著往來無遲疾也人馴乎天地故其施行不窮范云言人順四時而不違可以長生無窮匱也章云渾天之象如卵形周裹於地地在其中天運行而無窮地安靜而不動人處天之下地之上故處乎中也穹隆虛大之貌旁

薄幽靜之稱也天為純陽故渾渾然動攆即動也渾然無心故其運不已也地既生物不稽其時故曰不遲人能順乎天地以為用則其道不窮故曰其施行不窮也楊子初以言天周乎下者即渾天也地在乎天十度度乃二千九百三十二里周天百七萬一千里乃天圓一周之里數也以圓三徑一言之則直三十五萬七千里二十八宿之外上下東西有萬五千里是為西游之極謂之四表天地相對日月相劌范云劌之言會也日月之行一歲十二會天施地生故相對而成萬物也鄭云劌舊居衛切割也按注云劌之言會也蓋會而競利必至相傷也　林希逸鬳齋集劌傷也日月相食也山川相流胡次和集注范云水出於山而流於川輕重相浮范云重為輕根浮於水也　林希逸鬳齋集浮過也陰陽相續胡次和集注范云更相續代晝夜四時是也尊卑不相黷范云天尊地卑不相褻黷是故地坎而天嚴范云天威嚴於上地洿坎於下鄭云洿與汙同汪胡切宊不也烏爪切　林希逸鬳齋集是故地坎陷也而天嚴穹尊也月遄而日湛胡次和集注范云遄疾也湛謂潭潭徐遲之貌也月月行十三度故疾日日行一度故遲也鄭云湛讀作沈或如字潭徒南切楚人名深曰潭章云天地為陰陽之體故言相對相隅日月每月一合為相蓋正月會

于䂵鍜之類也劌會也山川相流者凡水之所出皆由於山而爲之川
也故曰相流輕重相浮者蓋以輕較重以重較輕故曰相浮也流浮悉不
凝滯之義也陰衰則陽盛陽終則陰繼故曰相繼也是以見天尊地卑山
高川下輕重陰陽各有倫理則尊卑不相瀆也因知地坎陷而在下天尊
嚴而在上月行疾而日湛徐也　林希逸鬳齋集月遄而日湛沉遲也五
行迭王四時不俱壯胡次和集注范云壯大也迭更也休廢更用事故不
俱壯也　林希逸鬳齋集五行迭王四時不俱壯有時衰也日以昱乎晝
月以昱乎夜胡次和集注范云昱明也　林希逸鬳齋集昱由鞠切日明
也昴則登乎冬火則登乎夏胡次和集注范云登成也昴星中則冬火星
中則夏以成其時也　林希逸鬳齋集昴則登乎冬日短也南北定位胡
次和集注范云子午之位陰陽之府也東西通氣范云木王則金死氣應
相通也萬物錯雜乎其中范云錯雜也言相雜於天地之中也章云五行
迭王者若木王則水廢之類也四時不俱壯者壯盛也謂春生夏茂秋衰
冬藏也日則明於晝月則明於夜亦繼爲之照臨也冬至之氣日在牽牛
昏昴中夏至之氣日在東井昏心中心爲大火也故曰登乎冬夏也南北之
位分子午以定君臣之分故曰定位東西之氣交以見夫婦而示生育故

曰通氣自定位通氣之後萬物錯雜乎天地四時之中故曰錯雜乎其中
已上皆明五行四時日月相繼以成萬物也　林希逸鬳齋集錯雜麗也
玄一德而作五生一刑而作五剋胡次和集注范云玄起於一故一爲德
而五生也謂五行相生者也相生則相剋故亦以爲刑五行相剋害故有
五剋也　林希逸鬳齋集生者爲德剋者爲刑即五行也五生不相殄胡
次和集注范云殄絶也言更相生無絶已也五克不相逆范云更相克害
不相爲逆　林希逸鬳齋集以剋爲用不相殄乃能相繼也胡次和集注
范云如父子之道也不相繼乃能相治也范云以上治下下順於上也相
繼則父子之道也相治則君臣之實也范云各實其位玄日書斗書而月
不書常滿以御虛也范云玄書日及斗所指者以其常滿常指故也月有
虛羸或取其施以補不足故或大或小遲疾無常故不書也　林希逸鬳齋
集日滿月虛即日可知月也歲寧悪而年病十九年七閏天之償也胡
次和集注范云寧安也悪猶養也一歲之數有足者有減損則平安不足
則爲病故曰年病也二十九日九百四十分日之四百九十九爲一月十
二月凡三百五十四日爲一年三年一閏或五年再閏十九年七閏月有
長有短隨年所病而償之故曰天之償鄭云寧悪注云寧安也悪猶養也

蓋寧恙謂安寧奉養言其無不足也若年則有不足矣歲寧恙而年病也
按說文恙𢡅也一曰蠱食人心人心古者草居多被此毒故相問無恙乎
謂恙猶食理有未安聞之師曰歲年年異寧恙猶何憂也歲十有二中為
三百六十五日則其於周天之數何憂乎年有十二月為三百五十四日
則其餘周天之數病矣惟病其如此故十九年七閏所以償之也償舊音
賞又音常又市亮切按此三音皆訓還報之義然今所用乃時良切章云
玄之為言唯以日月斗振為法而書之者斗之象無虧損以御乎月之虛
闕故不書為定法也歲寧恙而年病者謂一歲之氣本無其恙而成積餘
分則為差爽之病也故以十九年而積七閏而無餘分以償填天日躔贏
之數故曰天之償也　林希逸鬳齋集歲寧恙多也而年病減也十九年
七閏天之償也還欠數也陽動吐胡次和集注范云謂春夏也春夏陽氣
動吐生萬物也陰靜翕范云謂秋冬也秋冬陰氣翕歛而蓋藏故言靜
林希逸鬳齋集吐出也翕入也陽道相餞胡次和集注范云謂動生也
林希逸鬳齋集餞多也陰道相乏胡次和集注范云謂靜翕也翕歛故乏
也　林希逸鬳齋集陰道常乏少也陰陽之道也胡次和集注范云陰乏
陽餞是其道也天彊健而僑蹶范云天行健也僑蹶猶動作也鄭云僑舊
巨消切蹶集韻音據　林希逸鬳齋集僑蹶高之貌僑渠消切又與蹻通
蹶音據一晝一夜自復而有餘胡次和集注范云天之運轉一晝一夜過
周一度故曰餞也日有南有北范云南至牽牛北至東井月有往有來日
不南不北則無冬無夏范云南為太陽北為太陰陽精至太陽故為夏也
陰精至太陰故為冬也月不往不來則望晦不成范云以望晦别小大之
月章云天以純剛之氣圓而運行無已僑蹶疾速之貌也故能一晝一夜
一轉一周而有餘分也月有往者以合朔而離行也來者謂將近日而合
會也來而相對則為望來而未合近日無光故晦也故日不南不北則無
冬無夏月不往不來則望不成也聖人察乎朓朒側匿之變而律乎日月
雄雌之序經之於無已也鄭云朓舊勑了切范云朓見也晦而月見西方
為朓朔而月見東方為側朓側變之貌也日為雄月為雌聖人觀其變會
之次序經於天而無已也章云月有變則形乎朓朒側匿也晦而見西方
曰朓朢而見東方曰朒下弦曰側將晝而鈎在西方謂之匿是以聖人測
月之變以述乎日月雌雄之序以為常法而無已也　林希逸鬳齋集晦
見于西謂之朓朔見于東謂之朒側匿失正行也四者皆日月之變而律
乎日月雌雄之序乎為雄雌為雌故玄鴻綸天元婁而拑之於將來者

胡次和集注范云鴻大也綸率也言玄大率天元而晝揭著求於將來之事易所謂章往察來者也鄭云揭渠廉切注晝著揭求訓晝爲著訓揭爲求也蓋晝聚也凡物散則微聚則著故訓著也揭與揭同簡也揭簡乃求取之具故訓求也晝著者彰往之謂也揭求者察來之謂也故注言易所謂彰往而察來者也舊説爲馬揭則其字從木而與注異矣 林希逸鬳齋集晝發明不一也揭巨淹切揭摘而發明之大無方易無時然後爲神鬼也胡次和集注范云神者妙萬物而爲言鬼者明變化無常方可謂妙明也神遊乎六宗魂魂萬物動而常冲范云不居四時天地者名爲六宗今有六宗祠是也魂魂衆多之貌也言六宗之神衆與萬物生長猶能常自冲虛而況於人乎鄭云六宗舜典禋于六宗馬融説爲天地四方注與馬説同故玄之辭也沈以窮乎下范云謂一也沈在黄泉之中也浮以際乎上范云謂九也九爲上天也際接也交接於天上也曲而端范云端正直也曲得其情故正直也 林希逸鬳齋集曲而端正當也散而聚胡次和集注范云散布也布已傳知聚之於天也美也不盡於是味范云老子曰五味令人口爽必美其道故不盡其味也 林希逸鬳齋集其味之美無盡也大也不盡其彙胡次和集注范云彙類也舉端而已故大也 林希逸鬳齋集其類之大亦無窮也上連下連非一方也胡次和集注范云上下連之王非一方之事也遠近無常以類行也范云觸類而求之不嫌遠近也或多或寡事適乎明也范云言玄之辭多不爲繁繁少不爲不足取其中適以明其仁義章云此一節言玄立辭無滯礙也故善言天者也以人事善言人事者以天地范云天地有施生人道有仁義推人事以知天道法天道以爲仁義也明晦相推而日月逾邁范云邁行也推明暗而日月逾邁運行也歲歲相盪而天地彌陶之謂神明不窮范云盪猶盪濯也彌大也陶化也言歲歲相盪濯天地大化萬物以生謂之神明神而明之故不窮也原本者難由流末者易從范云言乃本天地之原實爲難從從俗之末流故易可爲也玄起於天元所謂難由也故有宗祖者則稱乎孝序君臣者則稱乎忠范云言玄包羅於天地總綜於萬物有祖宗父子之道君臣夫婦之義此特復言忠孝者聖人之德無以加於孝乎非孝子不得爲忠臣忠臣必出乎孝子之門忠孝莫能兩擧故又别而言之以見於忠孝之大義也鄭云總綜子宋切揔綜猶蕉理也實告大訓范云訓教也忠孝之道數玄道實以告示於人也章云玄始終反復于天地萬物之情以明五常忠孝爲人倫之大本也

永樂大典卷之四千九百三十五　十二先

玄　太玄經十三

易玄星紀譜

星紀（丑　大雪　旻上六）（元鶡鳥不鳴）攫兕復初九　難（人陽上下）火七　寒　初火水二火火

（初斗十二度　鄧周）

未濟九二（初一日入斗十三度范望）　三火木四火金

蹇六二（初一三百五十二日　自冬至至北鄧元專）　五火土六火水

頤六二　七火火八火木

中孚九二　九火金

勤（陰上中）木八　蹇　初木水

（虎始交）復六二　復六二（初一日入斗十八度　初一三百五十六日）　二木火三木木

未濟六三　四木金五木土

蹇九三　六木水七木火

頤六三　八木木九木金

中孚六三　養（陽上上）金九　頤　初金水二金火

（荔挺出）復六三　復六三（初一日入斗二十二度　初一三百六十一日）　三金木四金金

未濟九四（次九三百六十五日之四畫九之末　天度氣降）　五金土六金水

蹇六四（猶有六十分二十四秒　踦當四十分十六秒）　七金火八金木

頤六四（贏當二十分　八秒溫公）　九金金（踦水閏　贏火閏）

（牛八度）

中孚六四　中（天陽下下）水一　中孚　初水水二水火

（冬至坎初六）

（蚯蚓結）復六四　復六四（氣準次溫公初一日起牛一度　冬至斗指子黃鐘用事）　三水木四水金

未濟六五（一之初日舍牽牛初度　冬至氣應）　五水土六水水

蹇九五　七水火八水木

頤六五　九水金

周（陰中）火二　復

中孚九五（初一日牛五度　初一五日之夜）　二火火三火木

（麋角解）復六五　復六五（次八日舍婺女一度）　四火金五火土

未濟上九　六火水七火火

（女十二度）

蹇上六　八火木九火金

頤上九　礥（陽下上）木三　屯　初木水二木火

中孚上九（初一日舍女二度　初一十日）　三木木四木金

（水泉動）復上六　復上六　五木土六木水

屯初六　七木火八木木

謙初六　九木金
閑陰宗金四屯　初金水
睽初九初一日女六度次三冬至氣終　二金火三金木
升初六次四小寒初一十四日之夜　四金金五金土
玄樢子寒寒坎齊九二
鳥北鄉臨初九臨初九次四十八分二十三秒日次玄樢小寒　六金水七金火
屯六二氣應斗建丑律日大呂　八金木九金金
謙六二陽未土五謙　初土水二土火
睽九二初一日女十一度初一十九日　三土木四土金

三

虛十度
升九二次日舍虛　五土土六土水
鵲始巢臨九二臨九二　七土火八土木
屯六三　九土金
庚陰土水六睽　初水水
謙九二初一日入虛三度初一二十二日之夜　二水火三水木
睽六三　四水金五水土
升九三　六水水七水火
雉始雊臨六三臨六三　八水木九水金

屯六四上陽宗火七升　初火水二火火
謙六四初一日入虛八度次六小寒終　三火木四火金
睽九四次七大寒初一二十八日　五火土六火水
危十七度
升六四次七日舍危三十六分一十四秒大寒氣應　七火火八火木
大寒坎六三
雞始乳臨六四臨六四　九火金
千陰未木八升　初木水
屯九五初一日危二度初一三十二日　二木火三木木
謙六五　四木金五木土

四

睽六五　六木水七木火
升六五　八木木九木金
鷙鳥厲疾臨六五臨六五𡊮陽土金九臨　初金水二金火
屯上六初一日屯七度初一三十七日　三金木四金金
謙上六　五金土六金水
睽上九　七金火八金木
升上六　九金金
小過陰下水一小過　初水水

水潛遯愛 臨上六 臨上六 范準臨郭 又準解非初一日 入危十一度初四十一日 二水火三水木
小過初六 四水金五水土
蒙初六 六水水七水火
益初六 八水木九水金
漸初六 三 蹇陽下 火二 小過 初火水二火火
陬訾亥 立春坎六四 東風解凍 泰兑 泰初九 初一日入危十六度或作十七度非 三火木四火金
小過六二 初一四十六日次二十一十二分十二秒日 五火土六火水
室十六度
蒙九二 次陬訾立春氣應 斗建寅律中大簇 七火火八火木
五
益六二 次五日含營室 九火金
三 童 陰王 木三 蒙 初木水
漸六二 初一日入室三度初一五十日 二木火三木木
蟄蟲始振 泰九二 泰九二 四木金五木土
小過九三 六木水七木火
蒙六三 八木木九木金
益六三 三 增陽末 金四 益 初金水二金火
漸九三 初一日入室八度 初一五十五日 三金木四金金

東風魚上冰 泰九三 泰九三 五金土六金水
小過九四 七金火八金木
蒙六四 九金金
三 餼 陰常 土五 漸 初土水
益六四 初一日入室十二度次二立春終 二土火三土木
漸六四 次雨水次四斗指寅大簇用事 四土金五土土
雨水坎九五 獺祭魚 泰六四 泰六四 初一五十九日次五三十一分一十二秒 六土水七土火
小過六五 驚蟄氣應 八土木九土金
六
壁九度
蒙六五 三 達陽生 水六 泰 初水水二水火
益九五 三水木四水金
漸九五 五水土六水水
鴻雁來 泰六五 泰六五 七水火八水木
小過上六 九水金
三 交 陰上下 火七 泰 初火水
蒙上九 初一日入壁五度 初一六十八日 二火火三火木
益上九 四火金五火土

漸上九　六火水七火火
草木萌動 泰上六 泰上六　八火木九火金
奎十六度
需初九 ☰ 耎 陽卒 木八 需　初木水二木火
隨初九 初一日入奎一度次七卦水終　三木木四木金
晉初六 次入驚蟄 初一七十三日　五木土六木水
解初六 初一日舍奎次九八分十九秒日舍降　七木火八木木
倉庚鳴 大壯九三 大壯九二 ☰ 從 陽下 水一 隨　初水水二水火
需九三 初一日入奎十度 初一八十二日　三水木三水金

隨九三　五水土六水水
晉六三　七水火八水木
解六三　九水金
☰ 進 陰下中 火二 晉　初火水
鷹化為鳩 大壯九二 大壯九三 初一日入奎十四度 初一八十六日　二火火三火木
需六四 次六日舍婁　四火金五火土
婁十二度
隨九四　六火水七火火
晉九四　八火木九火金

解九四 ☰ 釋 陽下上 木三 解　初木水二木火
春分震初九 玄鳥至 大壯九四 大壯九四 萬準震溫公 初一入婁三度次二驚蟄終　三木木四木金
需九五 次三春分斗指卯夾鐘用事　五木土六木水
隨九五 初一九十一日次三二十六分十秒春分氣應　七木火八木木
晉六五　九木金
☰ 格 陰中下 金四 大壯　初金水
解六五 初一日入婁七度 初一九十五日　二金火三金木
雷乃發聲 大壯六五 大壯六五　四金金五金土

需上六　六金水七金火
隨上六　八金木九金金
晉上九 ☰ 夷 陽中中 土五 豫 準[illegible]溫公同　初土水二土火
解上六 范準大壯郭準解非初一日入婁十二度初一一百日　三土木四土金
胃十四度
始電 大壯上六 大壯上六 次三日舍胃　五土土六土水
豫初六　七土火八土木
訟初六　九土金
☰ 樂 陰中上 水六 豫　初水水

蠱初六 初一日入胃四度次四春分終 二水火三水木

革初九 次五清明 初一百四日 四水金五水土

大梁酉趙 清明震六二 桐始華 夬初九 夬初九 次七三分一十七秒 日次大梁穀雨氣應 六水水七水火

豫六二 斗建辰律中姑洗 八水木九水金

訟九二 爭 陽 卞 火七訟 初火水二火火

蠱初二 初一日入胃九度 初一一百九日 三火木四火金

革六二 五火土六火水

田鼠化為鴽 夬九二 夬九二 七火火八火木

九

豫六三 九火金

務 陰 中上 木八蠱 初木水

訟六三 初一日入胃十三度 初一一百一十二日 二木火三木木

昴十一度 蠱九三 次四日會昴 四木金五木土

革九三 六木水七木火

虹始見 夬九三 夬九三 八木木九木金

豫九四 事 陽 上 金九蠱 初金水二金火

訟九四 初一日入卯四度 初一一百一十八日 三金木四金金

蠱六四 五金土六金水

革九四 七金火八金木

穀雨震六三 萍始生 夬九四 夬九四 九金金

更 地陰 下下 水一革 初水水

豫六五 初一日入昴八度 次八清明終 二水火三水木

訟九五 次九穀雨斗指辰姑洗用事 四水金五水土

蠱六五 初一一百二十二日 初一二十分八秒清白氣 六水水七水火

畢十六度 革九五 應次八日舍天畢 八水木九水金

十

鳴鳩拂其羽 夬九五 夬九五 斷 陽 卞 火二夬 初火水二火火

豫上六 初一日入畢二度 初一一百二十七日 三火木四火金

訟上九 五火土六火水

蠱上九 七火火八火木

革上六 九火金

毅 陰 下上 木三夬 初木水

戴勝降于桑 夬上六 夬上六 初一日入畢六度 初一一百三十一日 二木火三木木

旅初六 四木金五木土

師初六　六木水七木火
比初六　八木木九木金
小畜初九初一日入畢十度　☰裝陽未金四旅　初金水二金火
沈實申 立夏 震螻蟈鳴 晉九四 乾初九
乾初九穀雨終　三金木四金金
旅六二次二立夏 初一一百三十六日　五金土六金水
師九二次四三十分三十一秒日次實沈 立夏氣應心手建巳律中仲呂　七金火八金木
比六二　九金金
☷衆陰申土五師　初土水
小畜九二初一日入畢十五度 初一一百四十日　二土火三土木
觜二度
蚯蚓出 乾九二 乾九二次四日舍觜觿 次八日舍參　四土金五土土
旅九三　六土水七土火
參九度
師六三　八土木九土金
比六三☵蹇陽申土水六比　初水水二水火
小畜九三初一日入參二度 初一二百四十五日　三水木四水金
王瓜生 乾九三 乾九三　五水土六水水
旅九四　七水火八水木

師六四　九水金
☴觀陰未火七比　初火水
比六四初一日入參六度 次六立夏終　二火火三火木
小畜六四次七小滿斗指巳 中呂用事　四火金五火土
小滿 靈苦菜秀 六五 乾九四 乾九四初二百四十九日 次八日舍東井十六分之秒小滿氣應　六火水七火火
井三十三度
旅六五　八火木九火金
師六五☵欽陽申木八小畜　初木水二木火
比九五初一日入井二度 初二百五十四日　三木木四木金
小畜九五　五木土六木水
靡草死 乾九五 乾九五　七木火八木木
旅上六　九木金
☳彊陰土金九乾　初金水
師上六初一日入井六度 初二百五十八日　二金火三金木
比上六　四金金五金土
小畜上九　六金水七金火
小暑至 乾上九 乾上九　八金木九金金

大有初九　睽宋陽　水　一　乾　初水水二水火
家人初九　初一日入井十一度　初一一百六十三日　三水木四水金
井初六　五水土六水水
咸初六　七水火八水火
鵙首未芒種震螳螂生　春上六　始初六　姤初六　九水金
盛下陰　火　二　大首　初火水
大有九二　初一日入井十五度小滿中　二火火三火木
家人六二　次二芒種　初一一百六十七日　四火金五火土
井九二　次二三分二十九秒　日次鵙首芒種氣應　六火水七火火
十三
咸六二　斗建午律中蕤賓　八火木九火金
鵙始鳴　始九二　姤九二　居下上陽　木　三　家人　初木水二木火
大有九三　初一日入井二十度　初一一百七十二日　三木木四木金
家人九三　五木土六木水
井九三　七木火八木木
咸九三　九木金
法宋陰　金　四　井　初金水

反舌無聲　始九三　姤九三　二金火三金木
大有九四　四金金五金土
家人六四　六金水七金火
井六四　八金木九金金
咸九四　應下陽　東　土　五　咸　准離溫公　初土水二土火
夏至鹿角解　初九　始九四　姤九四　華準離非　初一日入井二十九度次芒種終　三土木四土金
大有六五　次五夏至斗指五寅事　五土六土水
家人九五　初一一百八十一日次六　五一十分四秒夏至氣應　七土火八土木
十四
井九六　九土金
迎中上陰　水　六　咸　初水水
鬼四度
咸九五　初一日入井三十三度　初一一百八十五日　二水火三水木
蜩始鳴　始九五　姤九五　四水金五水土
大有上九　六水水七水火
家人上九　八水木九水金
柳十五度
井上六　遇卦陽　火　七　姤　初火水二火火
咸上六　初一日入柳一度　初一一百九十日　三火木四火金

辛夏生 姤上九 姤上九 初一日舍柳 五火土六火水

咸初六 七火火八火木

豐初九 九火金

鼎事 陰 木 八鼎 初木水

渙初六 初一日柳五度 次七夏至終 二木火三木木

履初九 初一一百九十四日 次八小暑 四木金五木土

鶉火 午小暑離溫風至 周六二 遯初六 遯初六 次九二十八分二十七秒日次鶉火小暑氣 六木水七木火

咸九二 應斗建未律中林鍾 八木木九木金

十五

豐六二 大上 陽 金 九豐 初金水二金火

渙九二 初一日入柳十度 初一一百九十九日 三金木四金金

履九二 五金土六金水

蟋蟀居壁 遯六二 遯六二 七金火八金木

咸九三 九金金

鄕下 陰 水 一豐 初水水

豐九三 初一日入柳十四度 初一二百三日 二水火三水木

渙六三 次四日舍七星 四水金五水土

星七度

履六三 六水水七水火

鷹乃學習 遯九三 遯九三 八水木九水金

咸九四 文下 陽 火 二渙 初火水二火火

豐九四 初一日星四度 初一二百八日 三火木四火金

渙六四 次九日舍張 五火土六火水

履九四 七火火八火木

張十八度 大暑離腐草化為螢 九三 遯九四 遯九四 九火金

禮上 陰 木 三履 初木火

十六

咸六五 初一日入張一度 初一二百十二日 二木火三木木

豐六五 次四六分二秒 大暑氣應 四木金五木土

渙九六 六木水七木火

履九五 八木木九木金

土潤溽暑 遯九六 遯九五 逃中 陽 金 四遯 初金水二金火

咸上九 初一日入張六度 初一二百一十七日 三金木四金金

豐上六 五金土六金水

渙上九 七金火八金木

履上九　九金金
唐陰中　土五遯　初土水
大雨時行 遯上火　遯上九 初一日入張十度 初一二百二十一日　二土火三火木
恒初六　四土金五土土
節初九　六土水七土火
同人初九　八土木九土金
損初九　常陽中上　水六恒　初水水二水火
鶉尾巳楚九四 立秋離 涼風至 否初六　否初六 次初一日入張十五度 次三大暑終　三水木四水金
十七
恒九二 次六立秋 初一二百二十六日　五水土六水水
節九二 次之二百二十分二十五 移立秋氣應日次鶉首　六水火八水木
同人六二 六斗建申律中夷則次 二九日舍翼　九水金
翼十八度
度陰 卡　火七節　初火水
損九二　二火火三火木
白露降 否六二　否六二　四火金五火土
恒九三　六火水七火火
節六三　八火木九火金

同人九三　永陽中　木八同人 惟同人溫公同　初木水二木火
損六三 二宋陸范王皆象恒非 初日入翼六度初一二百三十一日　三木木四木金
寒蟬鳴 否六三　否六三 溫公日與日常首象恒卦從起 立秋初當三百二十六日行張　五木土六木水
恒九四 十五度於易其日恒 晉象節卦初日行翼 九四火度 二度次承青　七木火八木木
節六四 次之當二百三十八日行翼九 度於易基日同人卦今從之　九木金
昆陰上　金九同人　初金水
損六四 初一二百三十九日　四金金五金土
處暑離 鷹乃祭鳥 六五 否九四　否九四　六金水七金火
十八
恒六五　八金木九金金
節九五　減陽入下下　水一損　初水水二水火
同人九五 初一日入翼十五度 處暑斗指申夷則用事　三水木四水金
損六五 初一二百四十四日 初一一分處暑氣應　五水土六水水
天地始肅 否九五　否九五　七水火八水木
軫十七度
恒上六　九水金
唫陰上　火二否　初火水
節上六 初一日入軫一度 初一二百四十八日　二火火三火木

同人上九　四火金五火土
損上九　六火水七火火
來乃登 否上九　否上九　八火木九火金
巽初六守 王陽 木　三　否　初木水二木火
萃初六 初一日入軫六度 初一二百五十三日　三木木四木金
大畜初九　五木土六木水
賁初九　七木火八木木
壽星辰上　白露雞鴻偶來 觀初六　觀初六　九木金
十九
翁 陰卦 金　四　巽　初金水
巽九二 初一日入軫十度 次二處暑終　二金火三金木
萃六二 次三白露 初一二百五十七日　四金金五金土
大玄 九次五一十八分二十 二三秒白露氣日次壽　六金水七金火
賁六二 星斗建酉律中南呂　八金木九金金
玄鳥歸 觀六二　觀六二 聚 陽卦 土　五　萃　初土水二土火
巽九三 初一日入軫十五度 初一二百六十二日　三土木四土金
萃六三 次七日舍角　五土土六土水

大畜九三　七土火八土木
賁九三　九土金
積 陰卦 水　六　大畜　初水水
群鳥養羞 觀六三　觀六三 初一日入角二度 初一二百六十六日　二水火三水木
巽六四　四水金五水土
萃九四　六水水七水火
大畜六四　八水木九水金
賁六四 飾 陽卦 火　七　賁　初火水二火火
二十
秋分元雷乃收聲 初九 觀六四　觀六四 七度 氣準元溫公 次五白露終 初一日入角　三火木四火金
巽九五 次五秋分斗指酉南呂 用事　五火土六火水
萃六五 初一二百七十一日 次八三十六分一十四秒　七火火八火木
大畜六五 秋分氣應　九火金
疑 陰卦 木　八　賁 準司溫公二宗陸王　初木水
賁六五 郭象巽花象實非初一日入角十一度初一二百七十五日　二木火三木木
蟄蟲培戶 觀九五　觀九五 次四日舍亢　四木金五木土
亢九度　巽上九　六木水七木火
亢九度

萃上六 八木木九木金

大畜上九 ䷓ 視 陽 土 金 九 觀 初金水二金火

賁上九 初一日入亢四度 初一二百八十日 三金木四金金

水始涸 觀上九 觀上九 五金土六金水

歸妹初九 七金火八金木

無妄初九 九金金

䷓ 觀 陰 手 水 一 觀 溫 八 同 初水水

明夷初九 蟄家象气非 八度 初一日入亢 初一二百八十四日 二水火三水木

困初六 四水金五水土

氐十五度

大火 卯 寒露氣鴻鴈來賓 宋九二 剝初六 剝初六 六水水七水火

歸妹九二 八水木九水金

無妄六三 ䷣ 内 陽 下 火 二 歸妹 初火水二火火

明夷六二 初一日入氐四度 次二秋分終 三火木四火金

困九二 次三寒露 初一二百八十九日 五火土六火水

雀入大水為蛤 剝六三 剝六二 次三一十三分二十一秒 次大火寒露氣應日 七火火八火木

歸妹六二 斗建戌律中無射 九火金

䷘ 去 陰 下上 木 三 無妄 初木水

無妄六三 初一日戌八度 初一二百九十三日 二木水火三木木

明夷九三 四木金五木土

困六三 六木水七木火

菊有黃華 剝六三 剝六三 ䷶ 晦 陽 果 金 四 明夷 八木木九木金

歸妹九四 初一日入戌十三度 初一二百九十八日 初金水二金火

無妄九四 初一日入戌十三度 初一二百九十八日 三金木四金金

明夷六四 次七日 舍房 五金土六金水

困九四 七金火八金木

霜降氣豺乃祭獸 六三 剝六四 剝六四 九金金

䷣ 嗇 陰 土 五 明夷 初土水

歸妹六五 初一日入房二度 次四寒露終 二土火三土木

無妄九五 次五霜降斗指戌 五無射用事 四土金五土土

明夷六五 初一三百二日 次六三十一分一十二秒 六土木水木

困九五 霜降氣應 次八日舍心 七土木九土金

心五度

草木黃落 剝六五 剝六五 ䷂ 窮 陽 中上 水 六 困 初木水二水火

歸妹上六 初一日入心二度 初一三百七日 三水木四水金
無妄上九 次九日舍尾 五水土六水水
明夷上六 七水火八水木
困上六 九水金
尾十八度 割 陰 卡 火 七 剝 初火水
蟄虫咸俯 剝上九
剝上九 初一日入尾一度 初一三百一十一日 二火火三火木
艮初六 四火金五火土
既濟初九 六火水七火火
二十三
噬嗑初九 八火木九火金
大過初六 止 卡 陽 木 八 艮 初木水二木火
析木寅立冬氣水始固 燕九四 坤初六
坤初六 初一日入尾六度 次入霜降終 三木土四木金
艮六二 次九立冬 初一三百一十六日 五木土六木水
既濟六二 七木火八木木
噬嗑六二 九木金
㑣 上 陰 金 九 艮 初金水
大過九二 初一日入尾十度 初一三百二十日 二金火三金木

地始凍 坤六二
坤六二 初一八分十四秒日 次析木立冬氣應 四金金五金土
艮九三 斗建亥律中應鍾 六金水七金火
既濟九三 八金水九金金
噬嗑六三 成 卡 陽 水 一 既濟 初水水二水火
大過九三 初一日入尾十五度 初一三百二十五日 三水木四水金
雉入大水化為蜃 坤六三
坤六三 次九日舍箕 五水土六水水
艮六四 七水火八水木
既濟六四 九水金
箕十一度
二十四
閩 卡 陰 火 二 噬嗑 初火水
噬嗑九四 初一日入箕一度 初一三百二十九日 二火火三火木
大過九四 四火金五火土
小雪氣虹藏不見 九五 坤六四
坤六四 六火水七火火
艮六五 八火木九火金
既濟九五 失 卡 陽 木 三 大過 初木水二木火
噬嗑六五 初一日箕六度 立冬終 三木木四木金
大過九五 次二小雪斗指亥應鍾用事 五木土六木水

天氣上升地氣下降坤六五 坤六五 初一三百三十四日 次四二十六分一十秒 七木火八木木

艮上九 小寒氣應 九木金

☶ 劇 陰 金 四 大過 初金水

既濟上六 初一日入箕十度 初一三百三十八日 二金火三金木

噬嗑上九 次四日舍斗 四金金五金土

斗二十六度 大過上六 六金水七金火

閉塞而成冬坤上六 坤上六 八金木九金金

☷ 馴 陽 土 五 坤 初土水二土火

初一日入斗四度 初一三百四十五日 三土木四土金

五土土六土水

七土火八土木

九土金

☵ 將 陰 水 六 未濟 初水水

未濟初六 初一日入斗八度 次二小雪終 二水火三水木

蹇初六 次三大雪 初一三百四十七日 四水金五水土

頤初九 次八日次星紀大雪 氣應斗建子律 六水水七水火

中孚初九 中黄鍾 八水木九水金

易玄星紀譜後序 説之在嵩山得温公太玄集解讀之益知楊子雲初為文王易而作玄姑託基於高辛及太初二歷此二歷之斗分彊弱不可下通於今亦無足議温公又本諸太初歷而作玄歷其用意加勤矣然簡略難明繼而得康節先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易玄相參於中為極悉矣復患其傳寫駢委易亂歲月斯久莫知其躅手欲釋而意不置乃朝筭夜思取歷於圖合而譜之於是知子雲以首準卦非出於其私意葢有星候為之機括不得不然古今諸儒之失則多矣如羨準小過而以準臨則失之是時水澤復堅已終於臨上六而小過初六用事矣或者以羨準解尤非是夷準豫而以準大壯則失之是時始雷終於大壯上六而豫初六用事矣應準咸而非離沈準觀而非兌惟震離兌坎是謂四正卦易所不用則玄亦無所準矣且玄既不準次震而乃獨準離兌邪永準同人而非恒先此涼風至常以準恒繼之以白露降度乃準節令永當寒蟬鳴則準同人豈可汩亂後先乃復準恒於後邪疑準賁而非巽蓋鴻鴈來而翕準巽玄鳥歸而聚準萃群鳥養羞而積準大畜雷乃收聲而飾準賁矣疑當蟄虫培戶則又河汩亂後先乃復準巽邪或以疑準震尤非是此

難與諸家口舌辨而按譜以視之則復自屈矣此譜之所以作也晬準乾而在地中則無當於乾沈準觀而在人中則無當於觀守再準否而無當於否馴準坤而星窮候盡則無當於坤將準未濟而析木之已終星紀之未建則火不能降以濟水水不能升以濟火此玄又以明易之陰陽進退盈虛之機者也惟坤既無當於卦則亦無當於爻以示為用者八十而一則虛也虛一者即虛五也易天地五十五之數與夫大衍四十九之數復七日之數其所以虛而無用者坤以藏之也陰虛無用而運行無窮陽則始變化而不息故殭準乾而為冬至之終晬又再準乾而為夏至之始與馴之準坤者不同也易乾坤之闔闢乃著易以頤中孚為一氣玄則始之於中終之於養通而侯之於養通而侯之則養退乎一日中進乎一日易之歲功乃建中先乎周以明中孚之生復迎先乎遇以明咸之生姤易之月紀乃正易三百八十四爻以直日而夜藏其用玄七百二十九贊則各分晝夜而用事易之曰法乃全曰中曰更曰減是謂三玄而三易之相盪乃不誣凡此之類若玄之之異乎易者而於易極深研幾之功則大矣如養為陽而中不為陰狩為金而羨不為土之類則又若玄之自相詭異者然變化之微於是乎在學者按譜以視之則皆易了矣圖歷所用斗分自

有殭弱不能同并古今諸家異同之說悉以著之學者可自考焉顧僕之愚何足以與此然用意專而私竊好之以俟將来之知易者嗚呼苟不明乎易則亦無以玄焉而不通乎玄者則又乃徒為易也可不施諸今之學者知尚其辭耳而莫知其辭之所自来寧顧此邪或曰歐陽公不讀玄而於易何如曰子非歐陽公奈何大觀四年庚寅十一月庚寅角江官舍當

山晁說之序

太玄經釋文

從中至增第一 此本自侯芭虞翻宋衷陸績互相增損傳行於世非復儒之所作也 玄首 渾戶昆切渾淪天地 玭陸曰當作玭字之誤也郭比利切又音比 中 昆古渾切 侖力迍切淪同欲曉知也 陳音陣 信音伸 庳音卑又平俾切 慱古圓字 酋字秋子由二切聚也長也就也終也 周 鏗直為切 不中丁仲切 杠古双切旌旗飾一曰牀前橫也柚也一作扛 礥 礥下研切艱險也難也又下珍切硬也 黔諸引切又諸鄰切 干 夫之道也界也 嘖說文音賾又音責情也至也 適音的 虛古墟切 辟并彌切服也一作軒軒軒輯也一作輮輮胡罪切車轄臭作輯 輯才入切 航一作杭其音巢 閑 埃音雖 第側几切床板也一作笫 跙切居才與二切 舍

施夜切內音納 少 少上聲濂虛忝力𠬝勤兼三切又里兼里染二切
瀆也韱思廉切古纖字又云茉似韮也振賑也射羨尺切厭也 庚 譋
私呂切才智之稱窋音窋離音麗 上 鏩音漸 偺音昨憋也 蔏音滿蔄
荼也 干 鈴公合古合二切声也 䈀音鈴一作䈀 何音荷 野 䟫音
𨅔郭竹與切 括他合切大食也又古䠓切蹶也䠓字括古文也蹶厥万區
僁去願三切束腰絕也又居玉袪暖二切繞臂繩也 逝逝一作擲行斷斷
𨒅 𨒅于繳切 捐音月折也 差 差音又 好音耗 惡烏古切 跌音迭
一作跌府俱切過也又云足也 蹷力追切蹷也 蹉七何切 躟音壤又音穰

童 焯之樂切又音灼明也 侏音朱 儔一作儒 墻 要古腰字 痹音
埤卑下屋也 覿他歷切除也以刀出髮 峡於丙切 崥方爾切 峡崥山足也
𥡴當作倸古良切作僵
從䟫至事第一 䟫 陁詩是切壞也 辟必亦切 量音亮 䓕從朗切搖動
也岑鉏箴切山小而高也 崟魚音切山山之岑崟也 達 迥音泂通也
砭補廉切以石制病也一作研又方驗方鄧通廉三切 𦧺一作 扁 扁 䟫
文曰署也方冯切 交 喬音聿又余聿切 圖音倦 閔音忠 㦰令啗字又
從唉 𤆀 𤆀而究切火熟也 𨚵思粟切又音七地名在齊 哇一佳切又

烏瓜切 嚸音畫又音燭又竹𣪊切 菌求敏奇隕二切 殇莫古切殺同又音
忽 灡子廉切漬也没也洽也又泉水微兒也 竅口管切又音款空也 術音
遂 坐去声 僕 僕胡啓切 撲普木也草生也一作樸音雹 訧音尤 伎音
實害也限也 進 懸音懸消也 欋音劬四齒竹把一作欋又居𡑔切 湊
阻中切 讀當厭莽之莽 長平声 釋 詢呼殺切怒也又欣句切又音
侯罵言詬同 銳音脫 響一作嚮 景音影 格 緺音瓜一作緺五佳切隅
也 鍚他歷切 鱎音給角長又居少切角不正兒 攫音雹 夷 㾁胡罪切
木病無文 嘎音憂嘆也 離音麗 艾魚廢切一作苃 易以豉切 嫁所嫁切

樂 樂音洛 粤於六切 淖女卑奴教二切 嗥胡牢切 嗅古弔切又叫 吠古
胡切 啞乙白切 咋側革切又壯奥壯宥二切詐也 纗以睡切細綱也又子
規尤恚二切絕中絕又音攜又胡卦切一作䌯 蘺蟿紳曰蘺紘中繩也 嚌在
細在詣二切 般音盤 嘻許斯切 要平声 鬆音嘽 争 汜芳劍浮僉二切
嚇音赫 臞音具又音瞿瘦也 齦康很口限二切 膹音噴肉脹起也 曤許縛
切 膊匹各切 脛胡定切胻也 軸音胄中也古文 務 沵流字古文 踰之
侯切又音投 事 大冒陸注作勗勉也謂陽氣大勉其德以昭其德戝
誒音諏奏也 愁音揖 假音格

從更至應卷第三　更　跙子與切　當不平聲范去聲　儓音代一作罰　又
力之切　倈音賚　䑣音季　斷　否平理切　鼆都計切噴氣也亦作㗊　毅
說如字　豨虛起切又呼豬也　裝　鴉古牙切鷹也又作鴚鶡古魂切
又音運雖三尺曰鶤或作䳾　儺儺同呂　諎呂夷二切　睟才邮切一作跨一
作踤　眾　婞青毅美兒　纍力佳切　推吐回切　瑫音滔玉名　彪許交呼交
二切詩云闞如虓虎　㰟欣金牛金二切振㰟威怒也　陳也與也　蹱居豫切
螭丑知切龍無角也　絓口圭胡卦戶卦三切惡絲也絲結也　唁言傳切　鄭
云弔失國曰唁　䁵莫佳切　褁徒危切　密　鐍呼嫁切　瑑直兗切璧文也
又丁角切作琢　齦口限牛斤二切　稚音緻　蜾音果　亡颿音蘇　齟朱呂切　齬魚
舉切齒不相值也　覼　比毗志切　蔺音吝　肺阻史切肺有骨也乾肉也
歛　槃步干切盤也一作鎜　勞盧到切　當去聲　彊　橿寄良切　䉯栖
也　睟　睟思季切美也　袀音均　晒女六如陸人力三切慙也為惡也　易
以豉切　㥛一計切一作慝　盛　撣音纏一作闡又太安徒安二切撣其
石臅也撣撣然敬也又擇也　居　逯戶郎切獸迹也道長也　蹱其據切
傳也毛府安傳之傳　檈胡貫切作檈車　蘖　蘖且展賤子又木上生耳蘖魚
列切　法　共音恭　繘音聿綆也又居律切又音橘　衍違也一作愆　離

音麗　賓田　鼓史記與驅同　應　否皮彼切　網古作罔　罠音航又力連
切　罘扶流切　稷音側　絓胡卦切　翰音寒　離如字　惡烏故切
從迎至昆第四　迎　遡音泝　唼所甲切鴨食兒亦作啑閘連切唼喋言語
縶縶兒　貼火刮荒刮二切怒視一作聒　迦君阿切　逅音候作偵逅閑也　罩
扶遊切　漫連一作累　梧寬構　團后方訪三切大杖也連枷也　遇　偃音
圃　廅　歛胡交切音聲調和也　瀕音頻涯也濱也　齊齋同　調齊音劑　肪
音坊　歐烏后於口二切　歔音塊又室徒切二口相就也　嘏音瑕　嗷若弔切
又音叶　渫土甲切泄蒸也　大　鑢力居切　陗七肖切　褭音懷苞也　餔補
胡切加申時食令餔字　廓　瘞一計切靜也安也又烏甲切　念音俞
合也　馮音憑　抏公卑切摩也又直止戶骨居乙三切　文　袷古合何甲
二切又音劫衣領也　積若貴切　緵莫半切緍無文　樸一作朴　否方久切不
也　邠補民切　蓋音燼　禮　朋女久切　逃　愓音惕　塈一作墍又作說
音望責也　撥初俱切打鐘也　鷹隼一作鷹又作雋　裹少切詩云有鷕雉鳴
啐駁邺杻四二切推睟一作萃　婁力佳切　膆戶皆切脯也　綢繆也一作翔
望也　跰補爭切散走也歲星辰出為跰　唐　鶡下雞切今之甘口鼠　蜡
音渚　帶　稷音側治稼稷稷進也詩云稷稷良耜　度　骫音委　槭音

頽壞也一作傾要音幺約也飫音泰 永眕章移切目汁也樂音洛詩叉
至切又音侍更種也齎劑遵謂切 昆 昆混同也旬音徇
從減至晦第五 減 瀏音流 唸 唸音欽槃也又與今切矆呼縛切
嗔去吏切嶷魚忌切又牛力切無聞見也振音賑掴古怙字予音與 守
軔如振切車輪木碓音外又下潰切又音對水碓 翕 嘬楚快切礼
記一舉盡臠也罥古縣切一作罥掛也絸引歎抵音紙繳音灼 聚 咳
於交切多声一作咲音列嘍咲鳥声也一作笑 飾 拑渠廉切一作世
哇烏佳切蚋音刁蚋嘹苐虫喁音顒長音伏鋌 碓音外午對公哀居衣
公衣四切蛛赤徒冬與弓二切赤色又與弓切赤虫名也嘎音憂嘆也恫當
作恂射音亦 視 頳薄安卑名二切冠名也一作頳普丁匹迴二切面
無色也韻云欽容也一作頹巨追切貂丁么切古文貂鼠毛可為衣
沈 媢音懔粥余六切梟古幺切惡声之鳥也票匹遙切 内 髮字從
嬰呼基切與妃同喜也悅樂也執音仇一作救矆乎殼切矆白也白鳥也
一作睢又之罪切霸力白皃好音耗 去 倡蕪羊切倜他激切捲音懲
搴也蹈也 晦 腨音眇
從瞢至眷第六 瞢 瞢莫登切目不明睒失冉切墫音準射的伎音叉

回也鈮乃果五果二切一作婐牛委切娓小皃髦子賒切一作鼪山名非也
薆烏代切草成也哿古我公可二切嘉也 窮 㮮徒和他果二切換長
也車苓中器也蹛都頹勑類當蓋三切蹛也跛行也拴言弊切牢也郄思某
切 㓷 喬余律切食音異蒠音猛疣音尤贅之芮切 止 傂音馳
又音雉參差皃亦作梳一音輸一音虓虓交切彌薄耕悲矜二切弓弱皃
皷口亥切皷粭不平也知音智 堅 腁蒲民切皮上堅也又作胼一
作胼蝴音翻蝴虫也蝳音德紗仁了切砭府廉切又方驗切石刺病也惆
音怙一音固 閧 閧音鉄無門戶也杌五勿切梲五結切閒去声吭戶
郎一浪二切烏咽也廅於合切一作廅偈音傑武也吪五禾切訛音吪動也
夬 藐亡沼切皃音霓罷音皮 劀 劀增也鋑音俊麃音鏕顉疾醉
切頷憂皃 馴 媢音懔一作繩 將 趹音決行皃䎶他咐他合二切
一作偈跛行皃践也 難 槫市專切木名一作揣舁徒玩切卵壞也砯
之人切又音磧石在湍澗 勤 懃人善奴杈女杈三切懃也悾音空踖
之爵子石二切敬皃縕繈同貿皃衣也 眷 僪居遇俱蠖二切弸音耕
切一作殆蓮呼句衣遇於于三切董也次音洛 湅 踦去奇居綺二切
卷第七 玄錯 瞀音戊鞹音卯瘞音翳藏埋也斷音漸剳徂感切劉蕪

出一作劉一作劉䠞才與切　玄攡　攡音離萬物不見形摛又張也樛
音交又音求瞶牛怪切膴音武土地肥美膴膴然一作晦當作膴膴微視
也嘿力志切縣平声他徒何切薉於廢切荒也草也蕪也　玄瑩　啗徒
濫徒敢二切啗也揄音投引也又徒𠢑切戁音然䅳音鈐摹莫胡切攫一
作攫

卷第八　玄數　掾音椽撍音蔓陸作掾改也扮房吻甫文膩紉三切擭
也撣音壇唐韻言太玄云撣其名撣撣緰也說文徒旦切提持也擭一作
換芀郎得切玉篇云菜名必與切同拰音電數也詘信屈伸也鷄音曹予
音與挐音湫鼽音求諛諛也佞也彼義切哆昌也切張口也罕鳴旱切取
馬絅也侟音存棵郎果切胝竹尸切手足胼胝嘏一作嘫音痕嗒音枯唐
湖一作頡音胡牛頷下垂

卷第九　玄文　䏝市兗切切肉也熿户光切擬牛力切又音擬駿也懝
然有所識別作擬庳音卑又音鵯軨力丁切轄車也又車闌也駘音介馬
足繫結也惓音倦　玄棿　棿研啓切不從也𣪠音委又都䜿切𡧎音悴
剸厚同觲音更方章二切稍所交切衣衽也襞音璧衣也矜巨巾切矛柄
也㲋與班同𨇲陳序也剫音喧或作剳孿双生子也生患所蕃二切

卷第十　玄圖　㰻口感切寁徒感切䤁之豉切又觶同飲器倨音据傲
也劇其据切勤務也惧也疾也甸句之言切乘也施去声一作弛　玄告
摹莫奴切規摹也欱呼合切大歠也蕃音派撢音燀隤杜回切劌居衛切
切割也儥音賣又音常又市亮切僑巨消切又喬字朓力了切柑渠廉切
馬柑也

太玄經釋文終楊氏本自玄首下至玄告凡十一篇並是宋衷解詁陸績
釋失共為一註范望采二君之業折衷長短或加新意就成此註仍將玄
首一篇加經贊之上玄測篇附逐贊之末餘自玄衝已下至玄告九篇列
為四卷三家義訓互有得失以待賢者詳而正焉西蜀許昂題　西蜀唐
漢人許昂累講是書因見林氏印本舛錯遂將侯芭虞翻宋衷陸績范望
五本校勘重雕印行免誤學者更俟通儒補其不逮爾

永樂大典卷之四千九百三十六　十二先

玄　太玄經十四

太玄索隱

宋胡次和編　昔孔子贊易謂非天下之至精非天下之至變非天下之至神孰能與於此竊嘗跡是三言者本末有序蓋自卦爻彖象推其極而遂知來物至精之謂也若夫窮則變變則通通則久如河圖之數以五不必主於卦之八也此變也然自贊易以來未聞通此變者及太玄作而天下之至變始見焉所謂神無方而易無體與夫可以佑神者則又超乎象數之表冥乎太極之先此由真積力久之功可以心悟而不可以言得也易至於是夫何體之有神而明之存乎其人嗚呼是三言之贊易囿範天地而揭日月哉漢之諸儒若董仲舒京房之流其於卦辭之間或精其事矣獨楊子雲之學駢駢餘子既通其變又幾於神殆孔子所謂能與於此者也故八卦變而九天六爻變而九贊致用皆九與易異位其曰衡錯攡瑩云者彖繫之變也罔直蒙酋冥者元亨利貞之變也方州部家之位則四營成易之體焉策用三六儀用二九則十有八變成卦之義焉以之推天地日月之運事物休咎之情瑩妙於易準會歸有極信乎其通於變之至者也故泰柄雲行者謂太極元

氣之統於天也時監地營者謂時生品物之括於地也天地事物之情兩言而該之其文有曰天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄夫天蒼然其見之著也夫地隤然其形之大也今乃以不見不形言之此豈世之識量所及哉又曰其上也懸天下也淪淵纖也入叢廣也包畛蓋玄之又玄矣清淨沖漠渾思鈎深天人精微融一無間聖人以此齋戒以神明其德者豈非此之謂耶著漢興中天之年特徵見其瑩爾夫易廣矣大矣形於數者易蘊之一也推數至精而後知變然能變而止亦非君子之所盡其者必也與天地相似彌綸久大德業以此洗心窮神知化然後為文王孔子之學也子雲之玄其亦以之古今為玄訓釋者十數家唐王涯五論頗為玄學所宗然特明其事例之可言者與揲蓍之法而已不足以盡玄也余里中友胡君晉傑抱玄遺編獨究終始總其數而為之圖探其賾而見於論龍虎鳥龜純正闔闢凡玄詞之所該必圖列之至於天日律呂五行音聲與玄應者悉不遺也其倫類所通廣且與推秒法以合太初歷尤前人之未至者若玄之首贊踦贏雖不一二條析然微顯闡幽中涵至理子雲所以有待於後世者晉傑其庶幾乎嬪不知布算窮數何能深玄之微因晉傑之學爾間律為是用獨著孔子繫易之言以明太玄得易之變

且序晉樂之學為有功於玄者以待後之君子慶元元年歲在乙卯季秋
既望江原張縝序　康節先生太玄準易圖序一名易元星紀譜太玄之
於易猶地之於天也天主太極而地總元氣元氣轉而為三統在玄則謂
之三元三元轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十
一首首有九贊贊分晝夜而剛柔之用見矣故玄之贊七百二十九而有
奇以應三百六旬有六日之度蓋本出乎元氣而作者也太極生兩儀兩
儀生四象四象生八卦八卦因而重之為六十四故易有乾坎艮震巽離
坤兌八卦以司八節又以坎离震兌四正之卦二十四爻以司二十四氣
以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十有二卦以司七十二候節也氣也
候也既各有統矣然周天之數未見其所司也於是又去四正之卦分取
六十卦引而伸之為三百六十爻各司其日則周天三百六十度而寒暑
進退之道陰陽之運備矣蓋本乎太極而作者也由是觀之則天地各有
生成之數而相為表裏之數故天數西行上承而左轉者在地之元氣也
地數東行下順而右運者在天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉
三統五行於下此所謂秉變化而行鬼神者也所謂玄之於易猶地之於
天也如斯而已準而作之不亦宜乎若夫分天度列次舍序氣候明卦爻

冠首贊位列八重九以夜贊布諸外然後書贊首位爻象候卦氣卦宮分
度數次諸內復會於辰極而玄易顯仁藏用之道循乎數者可見矣是故
始於上元甲子天正朔旦日躔牛宿之初後四千六百一十七年復會於
太初之上者者玄之贊也自上元甲寅青龍之首氣起未濟之九四後三
萬一千九百二十年復會於太極之上元者易之爻也原始要終究其所
窮則體用雖殊其歸一而已矣　右圖康節先生所作其述子雲倣易作
元之旨備矣故具之於於先生既作此圖圖其後嵩山晁說之以道云患
其傳寫駢蚕易亂歲月斯久莫知其躅手欲釋而意不置乃朝筭夜思取
歷與圖合而譜之由是觀之是必有改革者矣且革其圖圖而行列之易
其名曰星紀譜皆出於晁其後臨卭張觀物先生復患其明卦爻與康節
自序不合又撫通統軌而是正之此乃乃張先生所定也念昔人重於改
作之意故記其本末庶後之學者有考云

太玄圖　法言曰通天地人曰儒通天地而不通人曰技董仲舒漢大儒
也京房易之專門者也其於極數知來如自親而目覩之子雲以為災異
之學而已漢自武帝表章六經而專門名家者為特盛子雲獨取其尤者
言之餘人不復論子雲得非以斯道自任者邪當時玄之作笑而誚之者

皆一時聞人鉅公子雲不問也直曰以俟後世子雲噫嘻舉世非之力行而不惑者非斯人之徒而誰歟玄堂曰不約則其指不詳不要則其應不博不渾則其事不散不沉則其意不見今立圖于後所以示其約而舉其要也詳與博存乎其間矣若渾其道以散其事沉吾心以見其意則有待於學者自得之焉易曰神而明之存乎其人不言而信存乎德行傳曰得魚忘筌得兔忘蹄得意忘象則此圖之作亦贅疣矣

河圖

二　七　六

九　五　十

四　三　八

陽起

二　七　六 二七

九　一 一故位一而為陽起 三七二十一故復歸于一

四　三　八 二

陰起

二　七　六 二三六 故位六

九　三　一

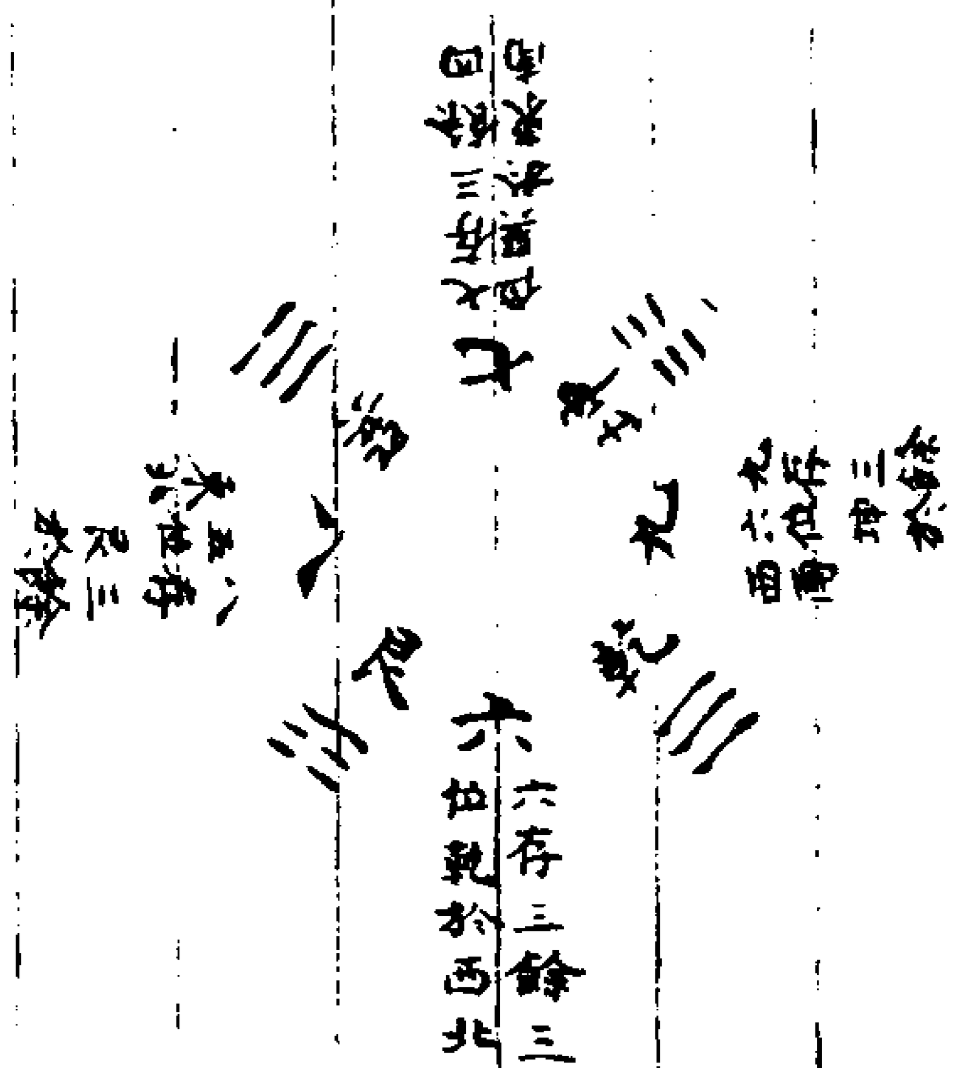
四　三　八 三六一十八 故位八

右即戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其中以實其腹者也其數縱橫皆十五以五而計之則爲候者七十有二以十五而計之則爲氣者二十有四且爲朔望之會其變無窮皆歸乎當朞之日故昔人有言曰縱橫十五妙用無方豈獨用於曆數哉

洛書

九
五
四　五　六
八

四象生八卦

右即五行成數也太極居中以位八卦所謂存三以生者也六十四卦由是而生焉

天地十數經緯錯總圖

一十一九一八一七一六一五一四一三一二一一
二十二九二八二七二六二五二四二三二二二一
三十三九三八三七三六三五三四三三三二三一
四十四九四八四七四六四五四四四三四二四一
五十五九五八五七五六五五五四五三五二五一
六十六九六八六七六六六五六四六三六二六一
七十七九七八七七七六七五七四七三七二七一
八十八九八八八七八六八五八四八三八二八一
九十九九九八九七九六九五九四九三九二九一
十十十九十八十七十六十五十四十三十二十一

右圖以見陰陽錯總之意也康節先生所謂六六三十六乾之策數也七七四十九蓍之用數也八八六十四卦數也(九九八十一玄天之數)起於十十而衍之爲五十者即此圖也起於一之一則一非數也起於一一而衍之爲二此聖人因貳以

濟民行以明失德之報爲衍數之祖也立數之法豈獨止此姑舉其一以
唉其左右逢原者焉若夫以卦言之八八六十四之外餘九九爲八十一
十十爲百共一百八十一倍之則爲當朞之日三百六十而餘二以爲一
陰一陽之體也　一之爲一蓋一非數也而數以之起又一一爲二則因
貳以濟之意二二爲四則四象也三與三爲六爻數也又三三爲九老陽
之數也四與四爲八卦數也又四四爲十六純陽七九之數又四象相交
之數也五與五爲十地之體數也又五五爲二十五天數也六與六爲十
二支數六陰六陽之數也又六六三十六乾之策數也七與七爲十四純
陰六八之數也又七七四十九蓍之用數也八與八爲十六同四四之數
也八八爲六十四卦數也九與九爲十八玄之册數也又九九八十一玄
範之數也十十爲百則復歸于一矣以上衍數有二假令九與九爲十八
本數也亦謂之小衍九九爲八十一衍數也亦謂之大衍　或曰易以八
八六十四爲當朞之日及正閏相生之理具矣而又以九九十十以當朞
之日重明之何也曰此虛實相爲用也蓋八八以前爲實九九以後爲虛
也虛以實爲體實以虛爲用也

十二數經緯錯總圖

一十二一十一一十一九一八一七一六一五一四一三一二一一
二十二二十一二十二九二八二七二六二五二四二三二二二一
三十二三十一三十三九三八三七三六三五三四三三三二三一
四十二四十一四十四九四八四七四六四五四四四三四二四一
五十二五十一五十五九五八五七五六五五五四五三五二五一
六十二六十一六十六九六八六七六六六五六四六三六二六一
七十二七十一七十七九七八七七七六七五七四七三七二七一
八十二八十一八十八九八八八七八六八五八四八三八二八一
九十二九十一九十九九九八九七九六九五九四九三九二九一
十十二十十一十十十九十八十七十六十五十四十三十二十一
十一十二十一十一十一十十一九十一八十一七十一六十一五十一四十一三十一二十一一
十二十二十二十一十二十十二九十二八十二七十二六十二五十二四十二三十二二十二一

右十數以納甲言之則爲十干屬之天易主之故舉天一至地十是也十
二之數歸于十二支屬之地也玄取之玄之用止于九九八十一而九九
之外餘十十爲百十一之十一爲一百二十一十二之十二爲一百四十
四共三百六十五則於周天之度當三百六十五度而虧四分度之一太

玄每兩首當九日八十首當三百六十日養一首象閏當四日半此踦贏二贊所以在八十一首之外而償半日及四分度之一者歟　玄瑩曰東西爲經南北爲緯經緯交錯邪正以分吉𠙶以形夫經緯相錯非止此一端然相錯之理豈即此而能分邪正辨吉𠙶乎子雲之言云爾者蓋推本而言之也子雲法言曰或問先知曰無知知其道者其如視忽眇綿作炳此皆窮理盡性極其數通其變如鏡之鑑形物來則應如水之鑑物內外通徹乃能索之於冥冥見之於無形豈可以世之小道技術而槩之者哉康節先生曰至理之學不可以彊通彊通則有我有我則入於術矣知乎此則孟子之知言與浩然之氣孔子之見其禮而知其政聞其樂而知其德皆此道也道術之分於是可辨矣學者可不務其本乎

十二之數自十以前無異於天地十數也玄數九筭云一爲一十至九爲九十其本於此乎蓋天地之數極於十故也玄之數本數十二而用九故九九者小衍之則九與九爲十八故曰玄有九六之數策用三六儀用二九玄其十有八用乎又泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數爲七十有二則一日之分也此玄之起於小衍者也大衍之則九九八十一爲元之首數者也

八十一首圖

𝌆中 𝌇周 𝌈礥 𝌉閑 𝌊少 𝌋戾 𝌌上 𝌍干 𝌎狩

𝌏羨 𝌐差 𝌑童 𝌒增 𝌓銳 𝌔達 𝌕交 𝌖耎 𝌗傒

𝌘從 𝌙進 𝌚釋 𝌛格 𝌜夷 𝌝樂 𝌞爭 𝌟務 𝌠事

𝌡更 𝌢斷 𝌣毅 𝌤裝 𝌥衆 𝌦密 𝌧親 𝌨斂 𝌩彊

𝌪睟 𝌫盛 𝌬居 𝌭法 𝌮應 𝌯迎 𝌰遇 𝌱竈 𝌲大

𝌳廓 𝌴文 𝌵禮 𝌶逃 𝌷唐 𝌸常 𝌹度 𝌺永 𝌻昆

𝌼減 𝌽唫 𝌾守 𝌿翕 𝍀聚 𝍁積 𝍂飾 𝍃疑 𝍄視

𝍅沈 𝍆內 𝍇去 𝍈晦 𝍉瞢 𝍊窮 𝍋割 𝍌止 𝍍堅

𝍎成 𝍏闕 𝍐失 𝍑劇 𝍒 𝍓將 𝍔難 𝍕勤 𝍖養

方州部家自上而下以縱而觀之方則二十七首而一變以一二三三變而盡八十一首州則九首而一變以一二三而變二十七首而一周三周而盡八十一首部則三首而一變以一二三而變九首而一周九周而盡八十一首家則一首而一變以一二三而變三首而一周二十七周而盡八十一首以橫而觀之方則三一三二三三九變而周八十一首州則一二三一首一變九首而周九周而盡八十一首部則二十七首而一變三

變而周八十一首家則九首而一變二十七首而周三周而盡八十一首所謂玄有一規一矩一繩一準以縱横天地之道者也

九天以首言而九地九人不以首言何也元圖曰夫元也者天道也地道也人道也兼三道而天名之君臣父子夫妻之道蓋言天道則地道人道在其中矣又繼之曰君臣父子夫妻之道此人倫也而出於天地之性學者於此知天人之一體非為知之亦允蹈之則於君臣父子夫妻之倫其有不能安者乎故康節先生亦曰先天事業有誰為為者何如告者誰君謂先天言可告君臣父子外何歸

十三

八十一首分陽家陰家

九天每天九首各以一至九為次　中九天九首以奇數為陽耦數為陰　羡天九首以奇數為陰耦數為陽　從天九首以奇數為陽耦數為陰以上三天亦名天主亦名天統　更天九首以奇數為陰耦數為陽　睟天九首以奇數為陽耦數為陰　廓天九首以奇數為陰耦數為陽以上三天亦名地主亦名地統　減天九首以奇數為陽耦數為陰　沉天九首以奇數為陰耦數為陽　成天九首以奇數為陽耦數為陰以上三天亦名人主亦名人統

以上九天分陰分陽經緯相錯陰陽相間天玄三天先陽後陰地玄三天先陰後陽者天健地順陽唱陰和之意也其陽中有陰陰中有陽者其原始於易之天一地二天三地四之理康節所謂天上有地地上有天者也人玄三天陰陽先後與天玄符合則聖人與天同德之意也

八十一首分五行　每天九首亦以自一至九為次一六為水二七為火三八為木四九為金五為土　七百二十九贊逐贊分五行　先以首之五行統九贊次以贊位自一至九亦以一六為水二七為火三八為木四九為金五為土

十四

九純　九政

干 中 幵 差 幵 釋 干 中 亓 斷 亓 守

亍 傒 亓 應 亓 常 亍 增 亓 應 亓 窮

亖 飾 亖 止 亖 養 亖 爭 亖 永 亖 養

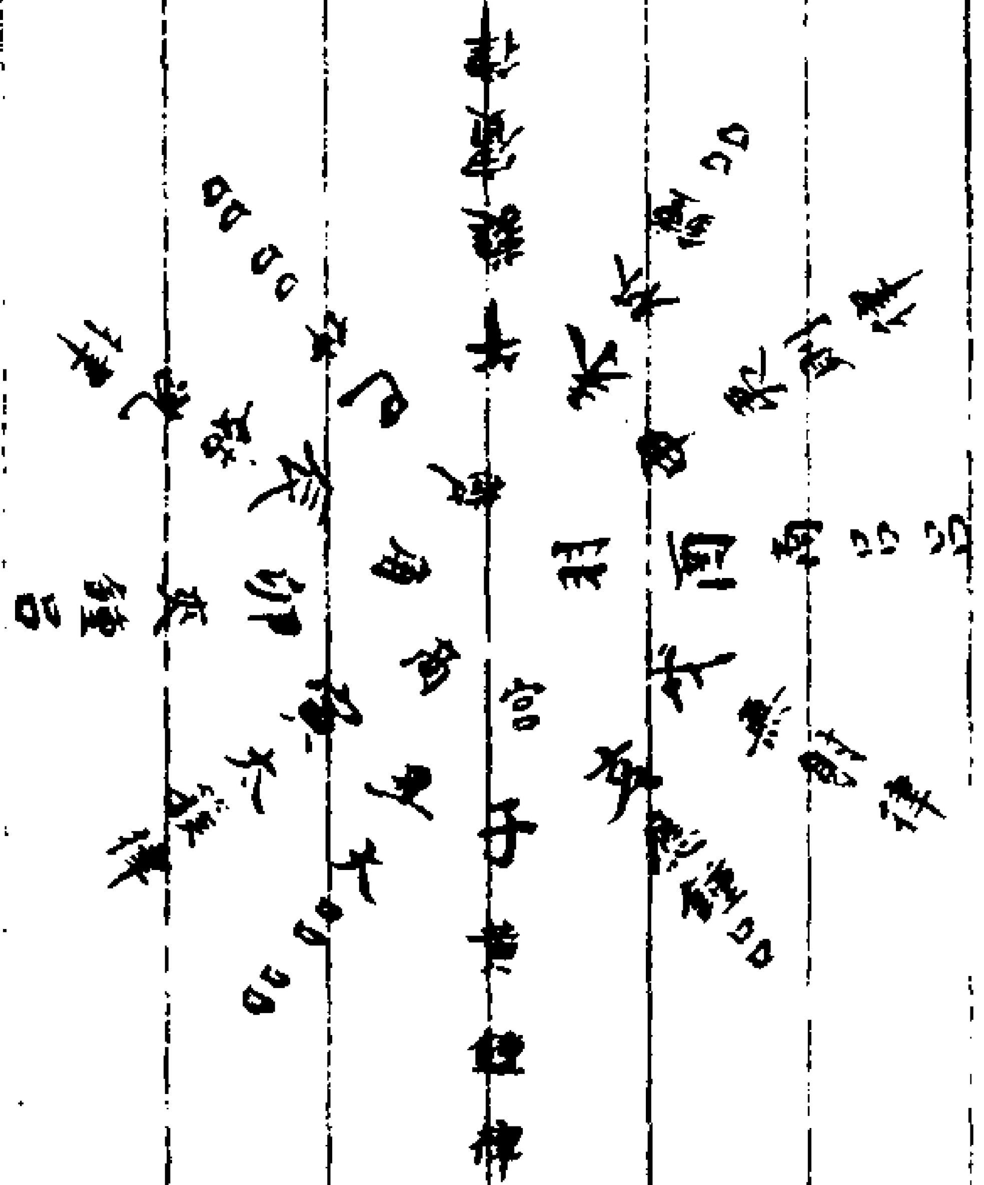
此如易之八純重卦　此如易之八正卦反復不變也

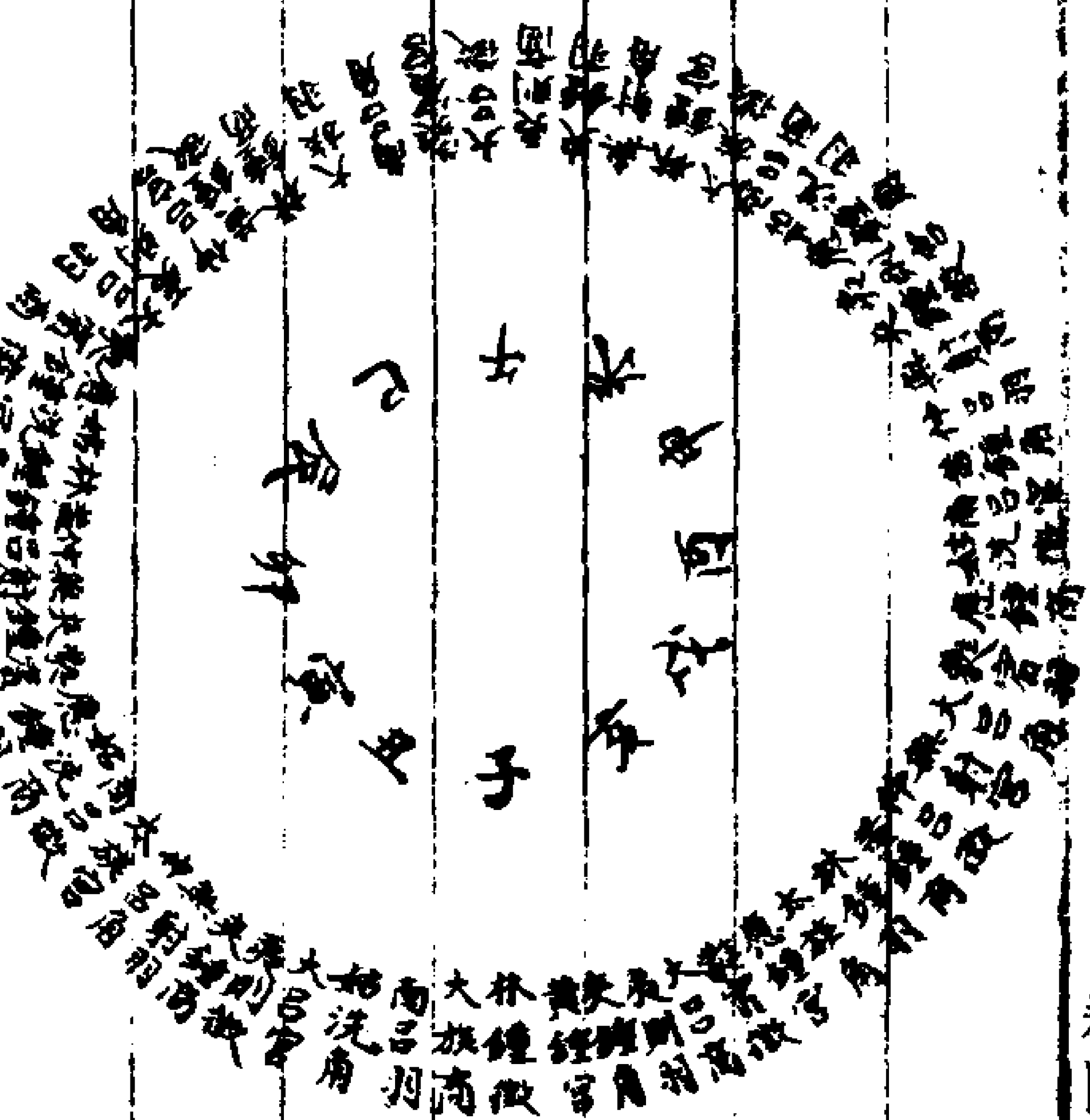
玄瑩曰夫一一所以摹始而測深也三三所以盡終而極崇也二二所以參事而要中也人道象焉一一中首也三三養首也二二應首也首有四重而獨言二者何也猶易分上下二體以象天地也亦猶年月日時之法

年可推月日可推時也中首起冬至應首起夏至養則無衝象閑也此不易之道故二圖皆然八十一首之中七十二首反覆皆變九首反覆不變謂九純也凡數以變者爲用不變者爲體故也一日之分用七十二

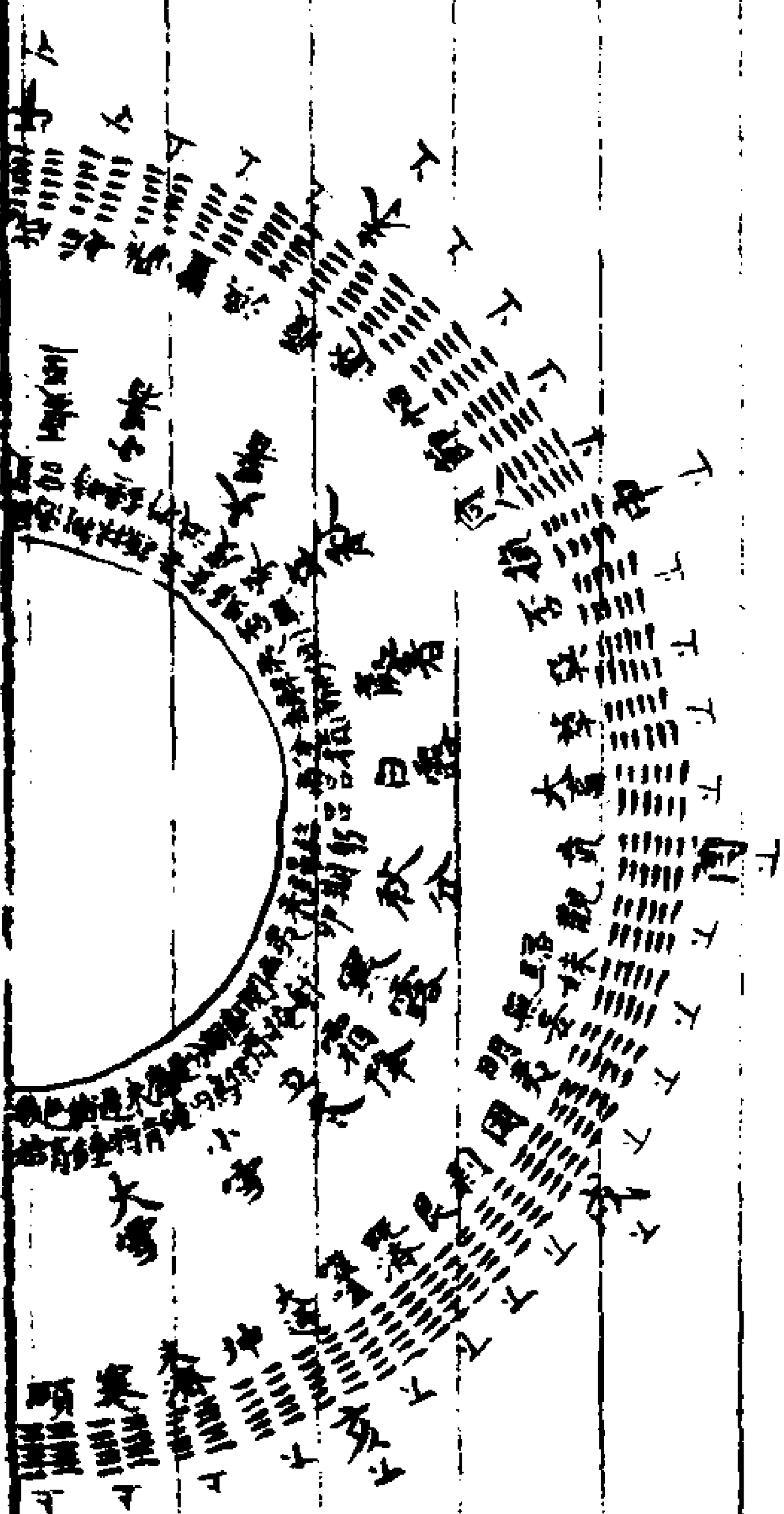
卦氣以聲音而起圖

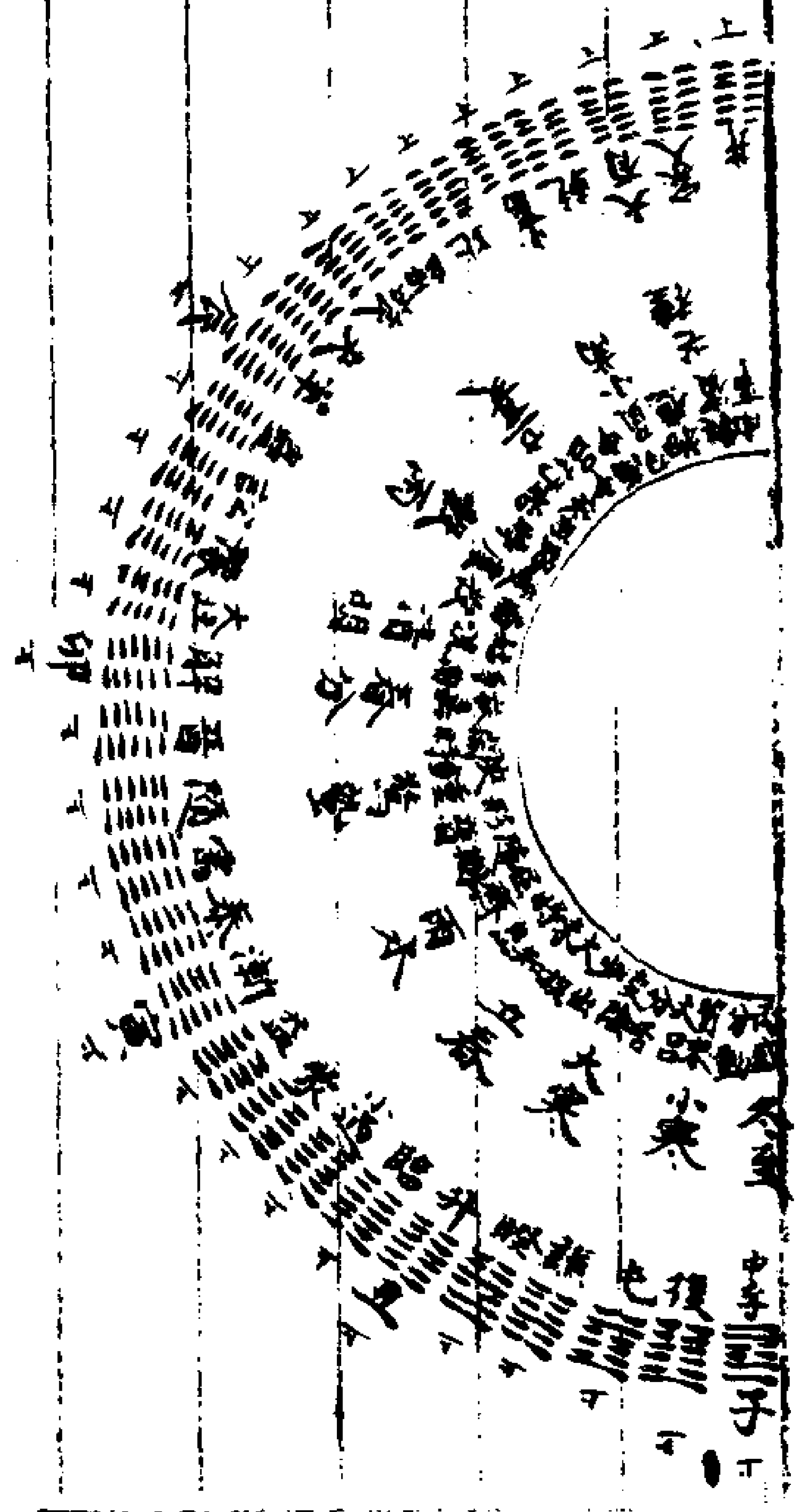
五音律呂隔八相生初變宮商角徵羽爲徵商羽角共成六十音

其爲音也一律生五音十二律爲六十音因而六之故三百六十音以當一朞之日故律呂之數天地之道也元數曰律歷相協而八音生是知律歷更爲用也

禮運載五聲六律十二管還相爲宮注云旋相爲宮凡六十也此是五音之變宮即成六十音考卦之六十四擎自先天八卦相錯而成之其本根由執始胎育於清宮坤玄混成於祖土正自戊巳土玄居玄五之中爲宮於此表出坎水離火震木兑金四象四正之卦配商角徵羽爲五音之正宮又六律六呂自子至亥還相爲宮即前六十音圖是也考五音之變宮數亦隨其變則五二四一三及卦之符合於五音五音亦隨卦之變方其數則五四三二一此陰陽造化出於自然互相更變也

五音取六十卦法　五音之六十復變宮徵商羽角爲宮商角徵羽隨卦之奠方於此五音始形六十而卦之聲音亦各十有二　聲出於人之脾合口而通之謂之宮　宮舌居中

復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤　右十二卦皆屬宮音天五之土居中爲宮故五音以宮爲君卦皆稱辟辟君之稱也由其當氣候之權要也聲出於人之肺開口而吐之謂之商　商口開張

中孚升漸解革小畜咸履損賁困大過　右十二卦皆屬商音五音以商爲臣卦皆稱公公爲其近於君應候之緊切也　聲出於人之肝而張齒湧吻謂之角　角舌縮却

頤睽益晉蠱比井渙同人大畜明夷噬嗑　右十二卦皆屬角音五音以角爲民卦皆稱卿次於公之卦其入後之稍深也　聲出於人之心而齒合吻開謂之徵　徵舌拄齒

蹇鼎家隨訟師家人豐節萃無妄既濟　右十二卦皆屬徵音　五音以徵爲事卦皆稱大夫次於卿其爲入候之淺也　聲出於人之腎而齒合吻聚謂之羽　羽口撮聚

未濟屯小過需豫旅大有隨恒巽歸妹艮　右十二卦皆屬羽音五音以羽爲物皆稱侯公卿大夫居內而侯國在外侯入候之初也

十二月卦

子月

侯	一二十六一二十一一十六一十一一六一一	未濟羽 水王	一與六共宗
大夫	一二十七一二十二一十七一十二一七一二	蹇徵 火胎	二與七共朋
卿	一二十八一二十三一十八一十三一八一三	頤角 木沐浴	三與八共友
公	一二十九一二十四一十九一十四一九一四	中孚商 金死	四與九同道
辟	一三十一二十五一二十一十五一十一五	復宮 戊己陽土	五與五相守

丑月

侯	一二十六一二十一一十一一六一六一一	屯羽 水衰
大夫	一二十七一二十二一十二一七一七一二	謙徵 火養
卿	一二十八一二十三一十三一八一八一三	睽角 木冠帶
公	一二十九一二十四一十四一九一九一四	升商 金墓
辟	一三十一三十五一十五一十一十一六	臨宮 戊己陽土

寅月

侯	一二十六一二十一一十六一十一一六一一	小過羽 水病
大夫	一二十七一二十二一十七一十二一七一二	蒙徵 火生
卿	一二十八一二十三一十八一十三一八一三	益角 金起包
公	一二十九一二十四一十九一十四一九一四	漸商 金起包
辟	一三十一二十五一二十一十五一十一五	泰宮 戊己陽土

卯月

侯	一二十六一二十一一十六一十一一六一一	需羽 水死
大夫	一二十七一二十二一十七一十二一七一二	隨徵 火沐浴
卿	一二十八一二十三一十八一十三一八一三	晉角 木王
公	一二十九一二十四一十九一十四一九一四	解商 金胎
辟	一三十一二十五一二十一十五一十一五	大壯宮 戊己陽土

辰月

侯　一二十六一二十一一十六一十一一六一一　豫羽　水墓

大夫　一二十七一二十二一十七一十二一七一二　訟徵　火冠帶

卿　一二十八一二十三一十八一十三一八一三　蠱角　木衰

公　一二十九一二十四一十九一十四一九一四　革商　金養

辟　一三十一二十五一二十一十五一十一五　夬宮　戊己陽土

[illegible]

巳月

侯　一二十六一二十一一十六一十一一六一一　旅羽　水起（包）

大夫　一二十七一二十二一十七一十二一七一二　師徵　火臨官

卿　一二十八一二十三一十八一十三一八一三　比角　木病

公　一二十九一二十四一十九一十四一九一四　小畜商　金長生

辟　一三十一二十五一二十一十五一十一五　乾宮　戊己陽土

[illegible]

午月

侯　一二十六一二十一一十六一十一一六一一　大有羽　水胎

大夫　一二十七一二十二一十七一十二一七一二　家人徵　火王

卿　一二十八一二十三一十八一十三一八一三　井角　木死

公　一二十九一二十四一十九一十四一九一四　咸商　金沐浴

辟　一三十一二十五一二十一十五一十一五　姤宮　戊己陰土

未月

侯　一二十六一二十一一十六一十一一六一一　鼎羽　水養

大夫　一二十七一二十二一十七一十二一七一二　豐徵　火衰

卿　一二十八一二十三一十八一十三一八一三　渙角　木墓

公　一二十九一二十四一十九一十四一九一四　履商　金冠帶

辟　一三十一二十五一二十一十五一十一五　遯宮　戊己陰土

申月

侯 一二十六 一二十一 一十六 一十一 一六 一一 恒羽 水長生

大夫 一二十七 一二十二 一十七 一十二 一七 一二 節徵 火病

卿 一二十八 一二十三 一十八 一十三 一八 一三 同人角 木起包

公 一二十九 一二十四 一十九 一十四 一九 一四 損商 金臨官

辟 一三十 一二十五 一二十 一十五 一十 一五 否宮 戊己陰土

二十三

酉月

侯 一二十六 一二十一 一十六 一十一 一六 一一 巽羽 水沐浴

大夫 一二十七 一二十二 一十七 一十二 一七 一二 萃徵 火死

卿 一二十八 一二十三 一十八 一十三 一八 一三 大畜角 木胎

公 一二十九 一二十四 一十九 一十四 一九 一四 賁商 金王

辟 一三十 一二十五 一二十 一十五 一十 一五 觀宮 戊己陰土

戌月

侯 一二十六 一二十一 一十六 一十一 一六 一一 歸妹羽 水冠帶

大夫 一二十七 一二十二 一十七 一十二 一七 一二 無妄徵 火墓

卿 一二十八 一二十三 一十八 一十三 一八 一三 明夷角 木養

公 一二十九 一二十四 一十九 一十四 一九 一四 困商 金衰

辟 一三十 一二十五 一二十 一十五 一十 一五 剝宮 戊己陰土

二十四

亥月

侯 一二十六 一二十一 一十六 一十一 一六 一一 艮羽 水臨官

大夫 一二十七 一二十二 一十七 一十二 一七 一二 既濟徵 火起包

卿 一二十八 一二十三 一十八 一十三 一八 一三 噬嗑角 木長生

公 一二十九 一二十四 一十九 一十四 一九 一四 大過商 金病

辟 一三十 一二十五 一二十 一十五 一十 一五 坤宮 戊己陰土

文曰天地之所貴曰生物之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟宗天普地分辟偶物不失其體者莫若乎辟夫天辟乎上地辟乎下君辟乎中仰天而天不倦俯地而地不息倦息而能乎其事者古今未諸是以聖人仰天則常窮神極變極物窮情與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時合其誠視天而天視地而地視神而神視時而時天地神時皆馴則惡入于逆此以諸侯大夫卿公而宗于一辟之道也夫辟君道也非通乎三才則不足以為道昔之聖人明此以為君堯舜是也明此以為臣文王周孔是也得其時則居其位不得其時則負君民之大德而懷事君之小心其敢踰禮而犯分者乎故曰天地神時皆馴則惡入于逆是以學者必通三才而後可以為道故康節先生曰能知萬物備于我肯把三才別立根

十二辟卦陰陽消長圖

復子十二陽　十八陰

臨丑十二陽　十八陰

泰寅十三陽　十七陰

大壯卯十五陽　十五陰

坤亥十二陽　十八陰

剝戌十三陽　十七陰

觀酉十五陽　十五陰

夬辰十七陽　十三陰

乾巳十六陽　十四陰

否申十七陽　十三陰

遯未十九陽　十一陰

姤午十二陽　十陰

右此五卦以主一月者卦氣也與周易序卦之次不同者易主乎太極而卦氣之次主乎元氣故也以依元氣而行故曰卦氣惟其本於元氣故以十二辟卦消息盈虗之理而言故建子之月陽少而陰多前丑後亥皆十二陽以子為主也建午之月陽獨多而陰少午二十陽前後皆不及子為冬至日短而夜長午為夏至日長而夜短故陰陽之數相遠卯為春分酉為秋分晝夜皆等故陰陽之數同建巳之月乾為辟卦而有十六陽前則不及於建午之姤後則不及於建辰之夬何也蓋乾當十八陽十二陰與遁之五卦陰陽相類則與前後之例順今乃不然者乾不自尊而居羣陽之首以避疑陽之戰所謂見羣龍無首吉也

玄 太玄十五

八十一首準卦氣自五音而起圖

右圖邵康節太玄準易圖而加之五音以明卦變之所自者也自是而上明玄準卦之意單自是而下因玄自衝至告之文發明之

衝

如易之序卦也自子至巳為陽長自午至亥為陰消其首之序則順而分冬夏二至以為衝對其

中 中孚陽水 冬至起初　牛一度　應 咸陽土 芒種終四 夏至起五　井二十九度

周 復陰火　牛五度　迎 咸陰木　井三十三度

礥 屯陽水　女二度　遇 姤陽火　柳一度

閑 屯陰金　女六度　竈 鼎陰木 夏至終七 小暑起八　柳五度

少 謙陽土　女十一度　大 豐陽金　柳十度

戾 睽陰水　虛三度　廓 豐陰水　柳十四度

上 升陽火 大寒起七　虛八度　文 渙陽火　星四度

干 升陰木　危二度　禮 履陰木 小暑終三 大暑起七　張一度

狩 臨陽金　危七度　逃 遯陽金　張六度

羨 小過陰水　危十一度　唐 遯陰土 大暑終六 立秋起七　張十度

差 小過陽火 立春起初　危十六度　常 恒陽水　張十五度

童 蒙陰木　營三度　度 節陰火　翼二度

增 益陽金　營室八度　永 同人陽木　翼六度

銳 漸陰土 立春終三 雨水起四　營室十二度　昆 同人陰金　翼十度

達 泰陽水　壁一度　減 損陽水 立秋終九 處暑起一　翼十五度

交 泰陰火　壁六度　唫 否陰火　軫一度

耎 需陽木 雨水終七 驚蟄起八　奎一度　守 否陽木　軫六度

傒 需陰金　奎五度　翕 巽陰金 處暑終二 白露起三　軫十一度

從 隨陽水　奎十度　聚 萃陽土　軫十五度

遅晉陰火驚蟄終二春分起三　婁十四度　積大畜陰水　角二度
釋解陽木　婁三度　飾賁陽火白露終六　角七度
格大壯陰金　婁七度　疑賁陰木　角十一度
夷豫陽土四分一息卦主天王朔十日　婁十二度　視觀陽金　亢四度
樂豫陰水清明起六　胃四度　沈觀陰水　亢八度
爭訟陽火　胃九度　內歸妹陽火秋分終二寒露起三　氐四度
務蠱陰木　胃十二度　去無妄陰木　氐八度
事蠱陽金　昴四度　晦明夷陽金寒露終五霜降起六　氐十三度
更革陰水清明終八穀雨起九　昴八度　瞢明夷陰土　房二度
斷夬陽火　畢二度　窮困陽水　心二度
毅夬陰木　畢六度　割剝陰火　尾一度
裝旅陽金穀雨終二立夏起三　畢十一度　止艮陽木霜降終七立冬起九　尾六度
衆師陰土　畢十五度　堅艮陰金　尾十度
密比陽水　參二度　成既濟陽水　尾十五度
親比陰火立夏終七小滿起八　參六度　闕噬嗑陰火　箕一度
斂小畜陽水　井二度　失大過陽水立冬終二小雪起三　箕六度

彊乾陰金　井六度　劇大過陰金　箕十度
睟乾陽水　井十一度　馴坤陽土　斗四度
盛大有陰火小滿終一芒種起二　井十五度　將未濟陰水　斗八度
居家人陰木　井二十度　難蹇陽火　斗十三度
法井陰金　井二十四度　勤蹇陰木　斗十七度
養順陽金　斗二十二度

右用易序卦上經起於乾坤天地之道也下經起於咸常人事也三才之道備矣此生太極而作故也太玄始於中首冬至也衛之以應首夏至也四時之氣備矣此主元氣而作故也康節先生曰玄之於易猶地之於天也天主太極而地主元氣此之謂也

錯

如易之雜卦也錯雜其首或相合或相反或主常或主變為義以見天地萬物之情故梲曰錯綵也

中周　羨毅　睟文　彊傒　積少　視晦　童盛　去將　大翕
狩爽　樂勤　達窮　干內　差飾　格昆　增減　馴戾　釋堅
夷難　斷疑　逃爭　進止　廓務　應度　迎永　從守　竈劇

唘閑 更常 失欽 竈法 禮居 聚眾 關寀 上沉 文唫
銳蕃 親劃 遇裝 事養

成

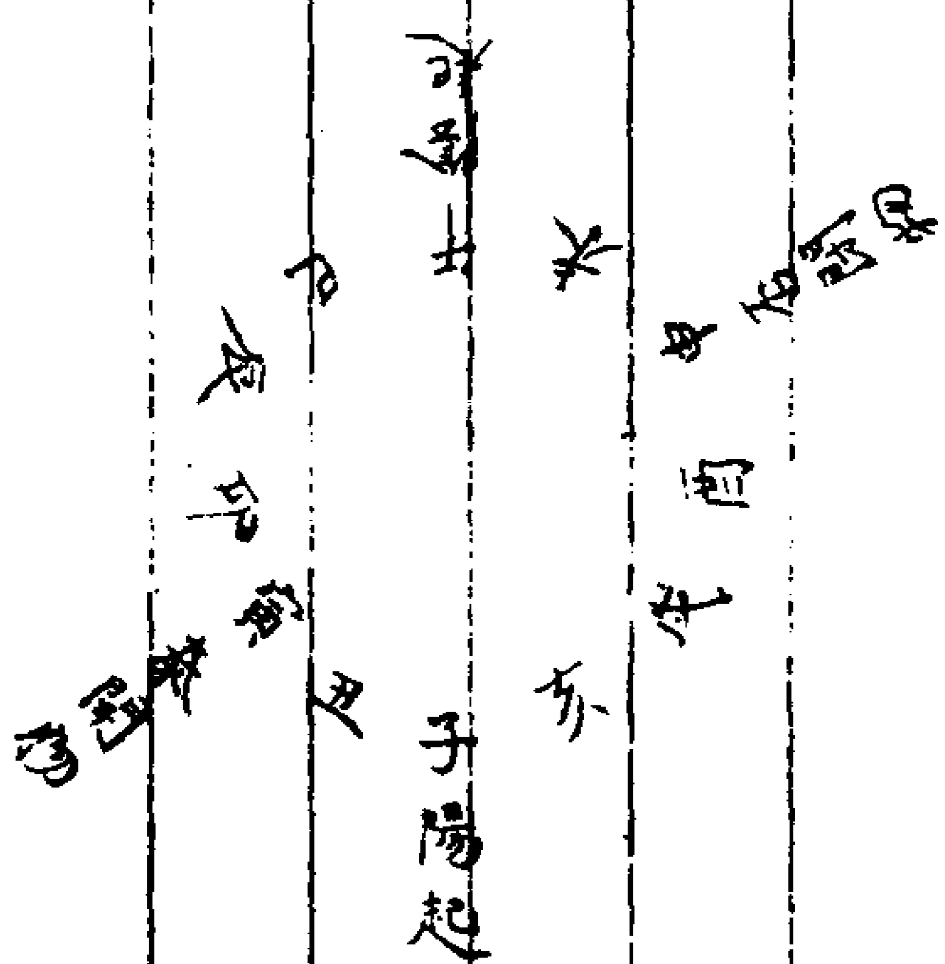
右衡則養一首單在後以象閏錯則養與事為偶在成之前而成一首單在後易之雜卦自乾坤以下猶反覆相對至大過以下八卦方不反對蓋易主太極故雜卦順天地人物自然之理故猶取其反復相對至大過以下八卦方述長君子而消小人之理何則物之不齊物之情也雖天地不能無陰陽之異人不能無君子小人之別自昔以來治世少而亂世多君子少而小人多何也蓋天地萬物之情陽一而陰二陽卦奇陰卦偶故也聖人所以述陰陽變化之理而錯雜其用大過常分而為之法使天下馴之去小人之行而惟君子之歸此其所以始於太過而終於夬此八卦所以不反對也元主元氣雖與太極均能含三為一比之太極則已有判散之兆故八十一首隨氣而行中首為冬至則氣之始也終之以事與養則事成在養之而已蓋事者事也天下之事要之於成則善矣養者存心養性也故玄圖曰考終性命存乎成此元錯所以終於成歟養首於易準頤頤太過反對也離卦始於太過而不反對元錯終於養而成首單在後豈無

意乎 格昆增減成五首諸本無之皆為脫漏陸本有成首章答云五首在川本皆有之今從章

攡

攡張也開張之義易之開物成務又曰開而當名辨物正言斷辭而康節先生開物之意也故以一判一合闔天闢宇為義覩曰攡張之

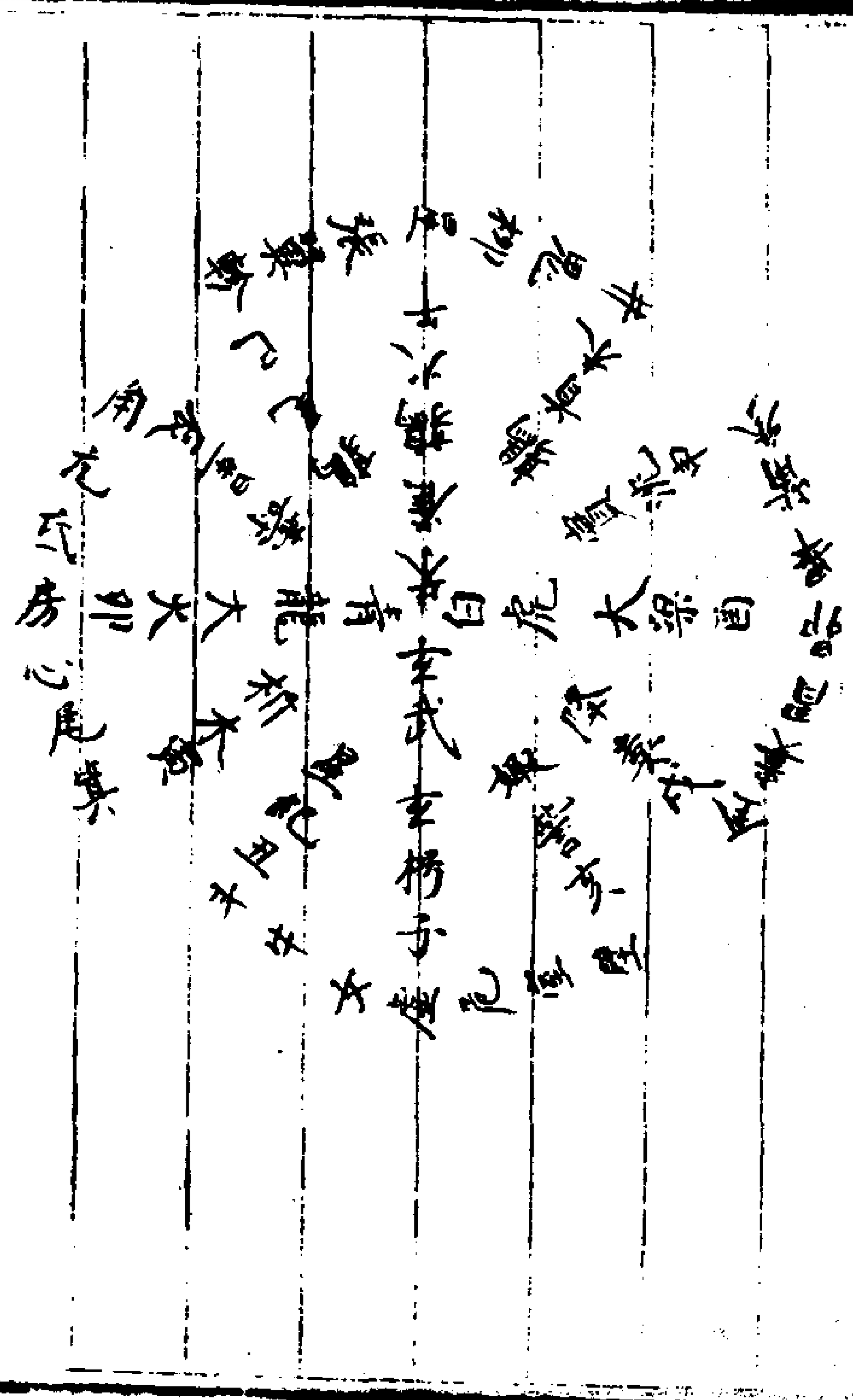
闔闢之圖

子九丑八寅七卯六辰五巳四陽也陽起於子各順而數之至申而止午九未八申七酉六戌五亥四陰也陰起於午各順而數之至寅而止蓋寅申

者天地闔闢之交也易曰一闔一闢謂之變寅爲泰申爲否泰爲闢否爲闔故也闔闢往來如環無端自子至巳乾也陽也非闔無以見其闢故闔在闢之前自午至亥坤也陰也非闢則無以見其闔故闢在闔之前易元之道非闔闢之交無以探天地造化之機非闔闢之交無以見消息盈虛治亂廢興之理非闔闢之交無以見日用之間一往一來一出一入一死一生性命之說與夫鬼神之情狀故子雲曰闔天謂之宇闢宇謂之宙亦先闔而後闢者以此也康節先生亦曰閉物於寅開物於申此易元之機要也然是道也非沉其心則何以見之於己非潭之於己則何以散之於事業日用之間學者所當盡心焉　春分之旦旦出於卯甲秋分之暮曰入於庚甲寄於寅庚寄於申亦足以見闔闢之義也　易之先甲後甲先庚後庚元斷首之七曰庚斷甲法言曰先甲一日易後甲一日難皆此意也　察龍虎之文觀烏龜之理運諸七政繫之泰始極焉以通璇璣之統正玉衡之平也

龍虎烏龜運諸七政圖

尚書堯典仲春言星鳥南方七宿之象星鳥所謂朱鳥是也仲夏言星火東方三次之中星所謂大火是也仲秋言星虛則北方七宿之中星耳仲冬言星昴則西方七宿之中星耳春言其象萬物始生其象之可見也夏言其次萬物出而相見若有所次舍也秋冬言其宿萬物歸根復命之意也聖人之言豈苟然哉東方象星謂之蒼龍者以其物鱗故也自角至箕布乎東方之三辰所以象乎蒼龍爲其度則七十有五南方象星謂之朱鳥者以其物羽故也自井至軫布乎南方之三辰所以象乎朱鳥爲其度則百十有二西方之物毛故其象星謂之白虎自奎至參之七宿象乎白

虎者爲其度則八十而已北方之物介故其象星謂之玄武自斗至壁之七宿象乎玄武者爲其度九十有八而已此所謂參龍虎之文觀鳥龜之理運諸七政者也至於十有二次析木位於寅大火位於卯壽星位於辰此東方之三次也鶉尾位於巳鶉火位於午鶉首位於未此南方之三次也至於中實沈酉大梁戌降婁此三次之位乎西者也亥娵訾子元枵丑星紀此三次之位乎北者也七宿布乎三辰三次分乎七宿其先後有倫而不可亂其始終有序而不可紊仲春之月四方之星各正其位如此北星鳥所以日中見於南方也故曰日中星鳥以殷仲春然星之所運一月則易一位一時則見一方仲夏則大火運而日中見於午故曰日永星火以正仲夏虛之爲星方仲春而位乎子運而至於仲秋則宵中見於午矣故仲秋言宵中星虛昴之爲星方仲春而位乎酉運而至於仲冬則日中亦見於午矣故仲冬言日短星昴春言星鳥則夏之蒼龍秋之玄武冬之白虎迭見於午可知夏言星火則春之鶉火秋之玄枵冬之大梁迭見於午可知秋言星虛冬言星昴則春之星夏之房迭見於午亦可知矣是皆互備而爲之文焉大抵星辰之運始則見於辰至未然後得其中至於申則流至於戌則伏傳言火見於辰又以大火爲大辰又以日月星爲三辰豈

非日月星辰至於辰而畢見故邪詩言定之方中左傳言火星中而寒暑退及月令所紀昏旦中星非他取也取其中於未耳詩言七月流火豈非至中則流歟傳言火伏於戌豈非至戌則伏歟餘星皆類此然堯典特取其見於午者何哉蓋聖人南面而聽天下以答陽爲義也　參龍虎之文觀鳥龜之理運諸七政繫之泰始極焉泰始者首也故元文於中之次二以龍虎明之此篇又繼之以冬至以後爲近元夏至以後爲遠元觀此一段文義可見聖賢易元之門戶也龍虎鳥龜見於堯典中星之文此以天地相交之理爲聖人治世之方而藏其用也然道家者流亦曰五行顛倒術龍從火裡出五行不順行虎向水中生此以人之精氣相交之理以明坎离之用而藏天地相交之用也故康節先生亦曰人心復處是無心心到無時無處尋若謂無心便無事水中何故卻生金此豈非五行顛倒術乎故孔老之教同中有異同之者皆出於犧農皇帝而不能無異者其末流之弊也學者當辨之於初無流入於其弊則善矣何則元晦其位而冥其吟深其阜而眇其根搖其動而幽其所以然故雖曰卓然示人遠矣嘖然廓人大矣淵然引人深矣渺然絕人眇矣其要在乎嘿而識之攬而散之是以後世自非親見聖人而授受至於不言之微罕能見其道之大全

故老氏之教其弊也流於飛昇之說老子道德五千言不及飛昇一語孔氏之教其弊也流入於章句講解辭章翰墨而已其有多識前言往行而建立功業者世以爲絶倫孔子蓋嘗憂之故曰未見顔色而言謂之瞽君以古注求此理不合則蓋未知形色天性也惟聖人然後可以踐形之事又曰道聽而塗說德之棄也皆謂其未見乎道徒依倣聖人而爲近似之言蓋不知似之而非者此又孔子之所惡也後之學易元者往往亦流入於飛昇之術故康節先生有曰若非中有得亦忍學神仙然至道之要孰謂前賢不言之乎觀康節冬至吟曰冬至子之半天心無改移一陽初起處萬物未生時元酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧又曰何者謂之幾天根極細微今年初盡處明日未來時此處易得意其間難下辭若人知此意何事不能知明乎此則造元達元之道較然明矣

日動而東天動而西天日錯行陰陽更迭死生相移萬物乃纏故元時取天下之合而達之者也

天日錯行圖

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而起一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也圖三重內象日而東行冬至前則右行自西而至南爲冬至冬至後則左還自東而至北爲夏至第二重象天與斗隨月建而行冬至前則右行春正西而夏正午爲夏至夏至後則左還秋正卯而冬正子爲冬至故日一南則爲冬至而萬物死日一北則爲夏至而萬物生斗一北則爲冬至而萬物虚斗一南爲夏至而萬物盈外一重以象月建故不動也今具天日

逐月錯行之法子復

子起自冬至中氣　丑　寅

天子臨子天交在子　丑臨子天交在亥　寅臨子天交在戌

日子臨午日在南為冬至　丑臨午日在巳　寅臨午日在辰

卯　辰　巳

天卯臨子天交在酉所謂春分正也　辰臨子天交在申　巳臨子天交在未

日卯臨午日在卯　辰臨午日在寅　巳臨午日在丑

午　未　申

天午臨子天交在午　未臨子天交在巳　申臨子天交在辰

日午臨午日在子為夏至　未臨午日在亥　申臨午日在戌

酉　戌　亥

天酉臨子天交在卯所謂秋分正也　戌臨子天交在寅　亥臨子天交在丑

日酉臨午日在酉　戌臨午日在申　亥臨午日在未

此明天日交行之大畧也若夫審其氣朔盈虛之分陰陽進退之度則當察其朏朒側慝之變而後詳焉　此篇以天地判合陰陽闔闢為義蓋所謂一闔一闢闢物成務之道也然其篇首則曰玄者幽攡萬物而不見其形者也豈非先闔而後闢之意乎既欲攡而張之而先闔之者何也蓋闔者天地陰陽既闔於申在生物則收於西而藏於北在人物則為歸根復命之時在聖人則為退藏於密之地故其言曰一判一合天地備矣又曰天日廻行剛柔接矣還復其所終始定矣一死一生性命瑩矣若以陰陽剛柔始終性命一屬之天日則大易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義也又曰神而明之存乎其人不言而信存乎德行皆為虛言且何以聘取天下之合而連之者乎終篇又以斗日而明其運行之法則還兼技陳之矣可不思乎故曰神靈合謀天地乃并天神而地靈重哉言乎

瑩

瑩明也明天下事物之理故又曰瑩事也以明君子之道也故揔曰瑩明之

凡十有二始羣倫抽緒故有一二三以挂以羅元術瑩之

十二數

[illegible]

一　二　三　四　五　六　七　八　九　十　十一　十二

[illegible]

易主太極故用十干之數十（謂天一至地十也）元主元氣故用十二支之數十二五六為天地之中天中五地中六干屬天故用五位十二支屬地故用六位用其中數也

一　二　三　四　五　六　七　八　九　十　十一　十二

此篇云玄術瑩之凡十三節象十二月而加閏也故十三節皆以十二為義一曰凡十有二始二曰端本五行九位施重九位本於十二已明於前十二數三曰時乘十二以建七政四曰斗振天而進日天而退進退亦不出十二次五曰揄漏率刻昏明考中不過明十二辰六曰侌竹為管則為十二律七曰東西為緯南北為經告曰日有南有北月有往有來不南不北則無冬無夏不往不來則望晦不成是知日月往來亦不過十二次八曰鑿井澹水鑽火爇水流金陶土以和五美此五行非天地生成自然之數皆出於人為者也故曰以和五美既有和之者則與五行為六美有美

則有惡有成則有敗既有美惡成敗則六為十二美九曰奇以數陽偶以數陰奇偶之用雖始於參天兩地而倚數而終之以陰六陽六共為十二也十曰六始為律六間為呂共十二也十一曰八十一首已明於十二數十二曰辟公卿大夫士隨八十一首而行本於十二月者也十三曰卜筮則總前十二數其不用於卜筮者也故此終篇雖以天地造化而明玄之微旨然多歸於卜筮推蓋因革禍福蓋禍福出於因革如易所謂吉凶悔吝生乎動者也（其十三事互見此書不盡列之刻漏之法見史書律曆志更不重出）

十二數支干共用者中六位前贅共用者不中六位若分而數之首自四至十二者用九位贅自一至九亦用九位或虛或實上下各虛三虛其體數也故曰元有九六之數者亦可見於此也　十二之數積之凡七十八則律呂總數應之去前三而用九凡七十有二則太積之數應之去後三而用九凡五十有四則五行本數應之所去之十十一十二之後三數凡三十三則蓍之用也九數之中十二辰之數自九至四之六數用地之中數也餘三數則地存三以為三變之用也十日之數自九至五之五數用天之中數也餘四數則天存四以為四重之數體也皆明十二為體而九六為用也六之為用見於九中故圖又曰一至九者陰陽消息之

計邦反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月午則陰生於五月陽終
於四月着陰六陽六於子午而互為進退迭為消長則九六之用始著由
是觀之十二而用九為律曆之根本也又曰律歷交道聖人以謀其旨深
矣自子至亥自一至十二積數七十八六奇為律得數三十六偶為呂得
數四十二陽少陰多者如天數二十五地數三十自然之體也子雲取中
數六偶而用之者用中也律數四十二呂數三十六陰少陽多扶陽抑陰
尊君卑臣參天兩地而倚數之理也本數為體自少而多積數也中數為
用自多而少分數也皆天地自然之理也

八十一首之變起於四刻千中首也終於十二刻亖亓養也以九變而盡
十二刻之數也上虛三者存本也九贊始起一終九下虛三者存其用也
下虛三數總三十三則蓍之用也衍之則三百六十五為當朞之日而加
閏總其大數也詳見衍十二數後

立天之道曰陰與陽形地之緯曰縱與横表人之行曰晦與明陰陽
日合其判縱横日緯其經晦明日別其材陰陽訣極也經緯所遇也
晦明質性也陽不陰無以合其施經不緯無以成其誼明不晦無以
別其德陰陽所以抽𧷤也縱横所以瑩理也明晦所以昭事也𧷤情

也抽理也瑩事也昭君子之道也往來熏熏得亡之門云云

經緯圖

坤☷乙　兌☱丁巳亥　離☲己酉卯　巽☴辛丑未　坤☷癸

木　火　土　金　水

乾☰甲　艮☶丙戌辰　坎☵戊申寅　震☳庚午子　乾☰壬

子雲於此以陰陽經緯晦明反覆六次明三材之道豈不諄諄然哉其曰
陰陽日合其判此聖人用天之道而與時偕行者也其可忽諸既曰南北
為經東西為緯又曰立天之經曰陰與陽立地之緯曰縱與横此理似相
違何也蓋如易既以乾為陽坤為陰乾為剛坤為柔又曰立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛者也天地既判聖人畫八卦立支干之數以象
之文王既變伏儀之八卦乾坤退居於無用之地而六子用事故八卦納
十干為經為縱六子管十二支為緯為横而納五行之音為六十甲子以
應五音六十律經天緯天縱横錯綜而為人物之用故邪正以分而吉凶
以形所謂曲成萬物而無遺者也

此篇之首則曰天地開闢宇宙拓坦攡之首曰玄者幽攡萬物而不見其
形者也攡則先闔而後闢瑩則先闢而後闔亦互見其意也篇末論損益

固革之理者非明闔闢之義何以見之又繼之以天地經緯晦明之理以明君子之道又繼之以往來亹亹得亡之門者此交首四贊之辭也交首準泰而泰者開物之卦也故知此篇始終以天地闢闔為義其曰禍福云者豈獨用之於占卜者哉所謂吉凶生大業者也

數

數者天地陰陽五數也凡易之數其品式各不同起卦以四是謂夏時以六是謂乾坤以八是謂周易今玄用九皆其品式也故總曰數為品式

揲蓍法

三十六而策視焉天以三分終於六成故十有八策

一二三積數則六故曰天以三分終於六成 三六為十八策故玄圖又曰策用三六是也

天不施地不成因而倍之地則虛三以扮天十八

元圖又曰儀用二九儀者天地二儀也二九成十八因而倍之則三十六策也地則虛三以扮天十八者虛其體也故蓍用三十三

則一以挂于左手之小指揭中分其餘以三搜之并餘於艻一艻之後而數其餘

先挂一而後中分為二各以三搜歸其餘數於艻雖曰一艻之後而數其餘然必再揲而後成一畫八揲而後成一首

七為一八為二九為三六算而策道窮

七者以三搜之三七二十一故歸奇十二八者以三搜之三八二十四故歸奇九九者以三搜之三九二十七故歸奇六策始成於六故六算而策道窮窮則變故去之七去六為一八去六為二九去六為三

又法 王涯司馬溫公

三十三蓍先挂一餘分為二而三揲之并餘於艻將此餘并艻之數置作一邊次取外餘者合兩手都數之不中分看餘七八九畫首仍以七為一八為二九為三

又法 徐庸光東沖述

三十三蓍先挂一次分為二止揲右手看零合取所挂之一置作一邊不揲左也次除出前來零并挂一仍取兩手合為一又先挂一分兩三揲右手不揲左手看零并挂一之數用合前來揲者得七八九畫首凡畫一重必兩揲故云肖方之法仍以七為一八為二九為三

右王典司馬為簡徑然餘皆與正文無礙在後之人擇焉

極一為二極二為三極三為推推三為贏贊贊贏入表表贏入家

家贏入部部贏入州州贏入方方贏入元

一　二　三　推　贏　贊　表　家　部　州　方　元

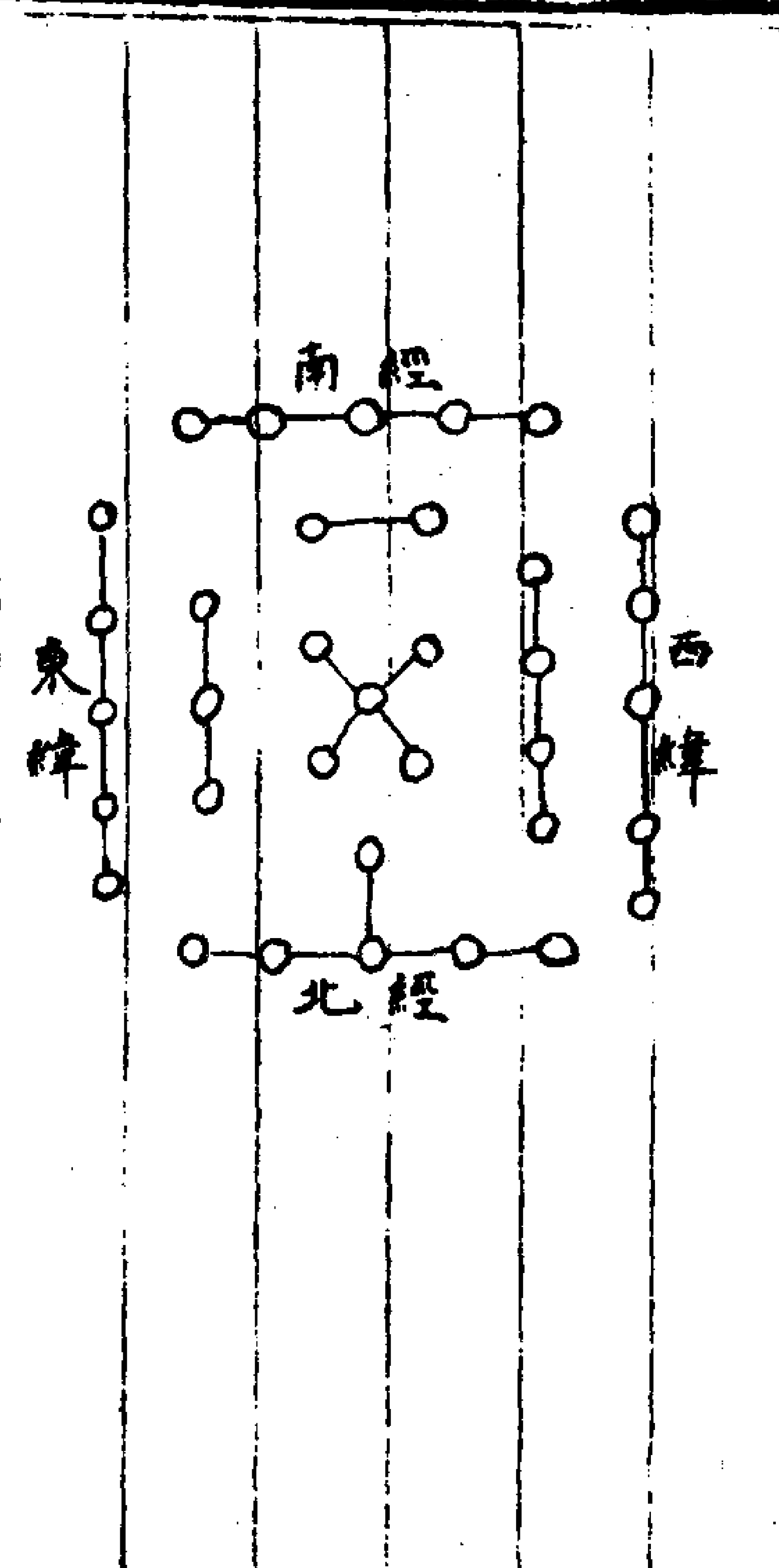
凡十二事自推三為贏贊而後見於用亦十二而用九也一之前則自無
而生有者也方贏入元之後自有歸無者也　一二三以極言萬言三極之
道也亦極則變也推三為贏贊以後以贏言蓋贏贊者閏餘之所起也何

以言之極三為推而推之者人也如易神而明之存乎其人也且人在天
地間當閏餘之交而氣朔所虛故推三為贏贊也始有終無者在元所謂
始始而終終在易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義也元又
曰天地文質又曰質文形故有無明是故欲明天地之道者必明乎終始
欲知終始之義者必辨乎有無始終有無不可以先後論也子張亦曰信
道不篤焉能為有焉能為無能知有無之理而進之則於聖人之道何患
乎不遠故康節先生亦曰閑将歲月觀消長静把乾坤看有無

旦則用經夕則用緯

經緯圖

右圖本之洛書者也贊贏入表則分九贊為三表一七五為一表皆經數
也旦筮用之二六九為一表二經一緯也旦中筮用之三四八為一表皆
緯數也夕筮用之若用夕中筮則同旦中

三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土

五行生成數

一六為水　羽物北　二七為火　徵事南

三八為木　角民東　四九為金　商臣西

五五為土　宮君中

右生成數一二三四五為生數物得土而後生故六七八九得五而為成數此本數也宮商角徵羽君臣民事物由五而進行皆自然之序也太玄地數也主用而作康節先生曰天統乎體地分乎用故用有時而任地也故生成之數元雖不言今立此數者欲明數之所自也

五行用數

三八為木　角貌　四九為金　商言

二七為火　徵視　一六為水　羽聽

五五為土　宮思

右太玄所用之次也前賢雖曰其次與洪範五事合然未知其故也木於時為春於方為東故以木為龤其下以我尅者為妻妻生者為子故木尅土生金金尅木生火火尅金生水水尅火生土此五行生成之後聖人因天地闔闢之交制而用之為人道之大本也其與洪範合者元主用而範之五事亦主用而言也故曰敬用五事此雖明其用矣而未盡變化之理故復立五行變化數于後

五行變化數

一水土　二十七　貌　宮

七火金　四十九　言　商

三木火　二十七　視　徵

九金木　八十一　聽　角

五土水　二十五　思　羽

右洪範云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思皆以一二三四五為言則當相應今乃不然者特言其用而悔其所以然後世不原其本而迺其變所以紛紛之論不一今以洪範之次原其本而論其變焉蓋天動也地靜也動則變靜則不變故以一之五七九天數五而主其變焉

五行變化說 七金三火九木五水一土亦見甲子陽八相生數

一為土其數二十七於五事為貌

一水數也土何以取水數而為用在易則癸水也而納於坤之土在五行亦獨水土同其生旺也水之數一一者數之始而非數也故則不變不變則無數也故取生成者而同其數焉故同用火數二十七也土何以同

火之數亦猶戊已土寄于於已午火位也土何以爲貌土於五臟爲脾在人之形爲肉故爲貌且金木水火得土而後成脾屬土在志爲思是以有所思則喜怒憂恐之情必見於貌也爲金其數四十九於五事爲言

七火數也何以爲金在易則丙丁火也而納於艮兑之金艮爲山金鑛出於山也在河圖則金火易位在五行則金得火煅煉而後成器故取火數七而七之其數四十有九也金何以爲言言者聲也肺爲金而主聲其竅鼻火爲心其竅口舌故言生於肺而出於口舌兼金火之數而爲言也

三爲火其數二十七於五事爲視

三木數也何以爲火在易則震木也位於南而爲火在行行則火無正體附於木而有體也木之數三三三而九故兼三九金木之數而爲三九二十七也火何以爲視視者目也目爲肝之竅而木之性不能自視必資於火之性而燭明故兼金木之數而爲視也

九爲木其數八十一於五事爲聽

九金數也何以爲木在易則庚辛金也而納於震巽之木在五行則木者春生夏長至秋得金氣肅殺而後堅剛故取金數九而九之其數八十有一也木何以爲聽聽者耳也耳爲腎之竅腎水也今不取水而以金木主聽

何也金木東西間隔非水火則無以交會故金木交於火則爲視交於水則爲聽此金木所以主聽也不直以水主聽者何也蓋水於方爲北於時爲冬於北則日月之所不經於冬則物不生天地人物於此歸根而復命其以北方之氣主藏故昔人論元氣之造化萬物者曰顯仁於戊已之中藏用於壬癸之地蓋北方之氣虛而善藏虛則不能自用善藏則能收斂其聲以爲聽也不收斂他事而獨於聲何也金爲肺肺主聲水金相生而相應也是以氣數則取金木之交而聽則以耳也且水中之金爲造化之妙用如邵康節先生所謂莫謂無心便無事水中何故卻生金者未可以筆舌既也

五爲水其數二十五於五事爲思

五土數也何以爲水在易則戊土也而納於坎之水在五行則水土同其生王故取土數五而五之其數二十有五也水何以爲思水者主所化也土於五臟爲脾於五志爲思故也或曰心之官則思今不取心之火而取土水何也曰五官皆主於心蓋心無所不主也不專取土象而取水者土性質礙水性流通而思者運用變化而無窮故兼取水隨方隨圓隨曲隨直流通之性而主思也且夫天地人物變化之妙非水火上下交合則不能

神然金木東西間隔必得土而後會三歸一以神其變化之妙用何趣以
洛書觀之一得五為六於北四得五為九於西二得五為七於南三
得五為八於東方順行則木生火金生水者出生之叙也逆行則水生金
火生木者變化之用也然水中之金火中之木東西間隔必得土而後會
合是以水一金四合而為五火二木三合而為五二五皆土也與中央之
五十一三五會而為一然後人之精神運動生生而無窮此金木水火之
所以得土而交於北方虛無之位以主思也故有所思則腎水之息心
火之喜肝木之怒肺金之憂皆見於覩者亦以此也

五行用事者王王以生相故王廢勝王囚王所勝死

春	木王	火相	金囚	土死	水休
夏	火王	土相	水囚	金死	木休
秋	金王	水相	火囚	木死	土休
冬	水王	木相	土囚	火死	金休

其在聲也宮為君徵為事商為相角為民羽為物
五音以君臣民事物而言者何也太玄宗于一辟之意也是以宮為四聲
綱四聲為宮綱綱紀相須闕一不可然其究也宗于一辟猶紀之總于綱

乎元所謂天辟乎上地辟乎下君辟乎中是為君者兼三才之道而會之
于一己者也至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定自
然五者不亂而無怗懘之音若其不然宮亂則荒其君驕商亂則陂其官
壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相
陵謂之慢此禮樂之本而為君者之先務也雖然不務其本而徒求其末
未見其有得也蓋音者生於人心者也樂者通倫理者也知聲而不知音
禽獸是也知音而不知樂眾庶是也唯君子為能知樂是故不知聲者不
可言音不知音者不可以言樂知樂則幾於禮矣何謂知樂何謂幾於禮

曰聞其樂而不自聞非知樂也見其禮而不自見非知禮也孔子曰君子
求諸己小人求諸人此入聖門之道路也豈獨易元而云乎哉

其以為律呂黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑
洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾
生無射無射生仲呂

六律三分損一而下生　六呂三分益一而上生

子黃鍾九寸下生林鍾　未林鍾六寸上生太簇

寅太簇八寸下生南呂　酉南呂五寸三分寸之一上生姑洗

辰姑洗七寸九分寸之一 下生應鍾　亥應鍾五寸二十七分寸之二十 上生蕤賓
午蕤賓六寸八十一分寸之二十七 下生大呂　丑大呂八寸二百四十三分寸之百四 上生夷則
申夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一 下生夾鍾　卯夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七十五 上生無射
戌無射四寸六千五百六十一分寸之六 下生仲呂　巳仲呂六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

按古法律生呂爲下生呂生律爲上生今太玄無蕤賓重上生之文惟傳以蕤賓重上生其說曰從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生者徒見前輩有蕤賓重上生之文而不推原其指也夫十二律之變以五變者成六十律以七變者成八十四調五變者宮徵商羽角也七變者五音而加變宮變徵也太玄之論十二律本以還相爲宮而不論調故不當以重上生而言也何則以調言之者六變益乎七自黃鍾至蕤賓七也地又二變至夷則爲九矣所以至夾鍾則漸無調蕤賓重上生然後地之五變皆有聲調者以寸法加倍故也晉志亦曰一上一下相生之道重上生者吹候之用也於蕤賓重上生者適會爲用之數故言律者因爲非相生之正也漢志云黃鍾九寸爲宮或損或益以定宮商角徵羽九六相生陰陽之應也蓋九六相生者黃鍾九寸林鍾六寸自此而律呂相生爲十二

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六併律呂之數或還或否凡七十有八黃鍾之數立焉其以爲度量衡也皆生黃鍾

九七五陽也律也併其數而兩之爲四十二也八六四陰也呂也併其數而兩之則三十六也或還或否者元之日法七十二半之爲泰中之數三十有六以律七百二十九贊數且著之策亦以三十有六則三十六者元之要用也是呂可還於三十六而律不可還也故曰或還或否

十二支之數多者不過九少者不過四而十二律之寸長者不過九短者不過四若以十二支與十二律相協則合者惟子丑之月黃鍾九寸大呂八寸餘皆不合故曰或還或否 度量衡生於黃鍾 見漢書律歷志

永樂大典卷之四千九百三十八 十二先

玄 太玄十六

律呂合於十二辰圖

太玄所謂律生於辰可也蓋日月交會之謂辰日東出月西生日行遲月行疾故月常反在日之後是以常會在六合之辰建子之月律黃鍾而日

月會於星紀丑也建丑之月律大呂而日月會於元枵子也建寅之月律太蔟而日月會於娵訾亥也建卯之月律夾鍾日月會於降婁戌也建辰之月律姑洗日月會於大梁酉也建巳之月律仲呂日月會於實沈申也建午之月律蕤賓日月會於鶉首未也建未之月律林鍾日月會於鶉火午也建申之月律夷則日月會於鶉尾巳也建酉之月律南呂日月會於壽星辰也建戌之月律無射日月會於大火卯也建亥之月律應鍾日月會於析木寅也是日月常會於六合之次也昔之作樂者蓋有取於斯焉

周禮春官宗伯大師樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀

奏黃鍾歌大呂以祀天神子與丑合也

奏太蔟歌應鍾以祭地示寅與亥合也

奏姑洗歌南呂以祀四望辰與酉合也

奏蕤賓歌函一作林鍾以祀山川午與未合也

奏夷則歌小呂一作仲呂以享先妣申與巳合也

奏無射歌夾一作圜鍾以享先祖戌與卯合也

此豈非律生於辰者乎若夫六樂既成之後六變以禮天神則以圜鐘夾鐘也為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽八變以禮地示則以函鐘林鐘也為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽九變以禮人鬼則以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽此皆以天地人三宮為主而隔八相生避其同位而取其不同位者又與十二律旋相為宮之法不同不可不知也禮天地人鬼之樂不取商音者深尚柔而商音堅剛故也

甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
甲己	九	土	宮	八十一 八十一者九九也 三分損一生徵每分二十七
乙庚	八	金	商	七十二 七十二者八九也 三分損一生羽每分二十四
丙辛	七	水	羽	四十八 四十八者五九四十五而踦三也 三分益一生角每分一十六
丁壬	六	木	角	六十四 六十四者七九六十三而踦一也 三分益一復生宮每分二十一有奇則羸四
戊癸	五	火	徵	五十四 五十四者六九也 三分益一生商每分十八

右所謂聲生於日者也太元之於五聲其變非一一曰三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土則以角商徵羽宮為次又曰甲己九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五則以宮商羽角徵為次又曰宮為君徵為事商為相角為民羽為物則以宮徵商角羽為次若夫起於黃鐘而隔八相生則以宮徵商羽角為次及分清濁則以宮商角徵羽為次今角商徵羽宮為次者主用也故合五事貌言視聽思之次宮商羽角徵為次者變數也本之五行化數而立宮徵商角羽為次者分用也本陰陽逆順而立且夫本五行化數者始則商踦一羽踦三終則角復生宮而羸四踦羸相償非徒歷也聲音亦然此踦羸二贊之所作乎本陰陽逆順而立者如伏羲卦一二三四自東而北五六七八自南而西逆順分而為二惟五聲以宮為主故先陰而後陽也非昔人多為之變也蓋聲無定形因事物之變而應其用故其變為多也

六十甲子隔八相生數

同類娶妻隔八生子者在十二律則律生呂為娶妻呂生律為生子在六十甲子則甲子乙丑金之類為同類隔八而生同納音者為生子

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
甲子乙丑 三十四	壬申癸酉 二十四	庚辰辛巳 二十四	八十二 以五除之餘七 七金
戊子己丑 三十一	丙申丁酉 三十六	甲辰乙巳 二十六	八十三 三火

壬子癸丑 二十八 庚申辛酉 二十八 戊辰己巳 二十三 九十九　九木

丙子丁丑 三十 甲申乙酉 三十 壬辰癸巳 二十 八十　五水

庚子辛丑 三十二 戊申己酉 二十七 丙辰丁巳 二十二 八十一　一土

甲午乙未 三十四 壬寅癸卯 二十四 庚戌辛亥 二十四 八十二 以五除　七金

戊午己未 三十 丙寅辛卯 二十六 甲戌乙亥 二十六 八十三　三火

壬午癸未 二十六 庚寅辛卯 二十六 戊戌己亥 二十三 七十九　九木

丙午丁未 三十 甲寅乙卯 三十 壬戌癸亥 二十 八十　五水

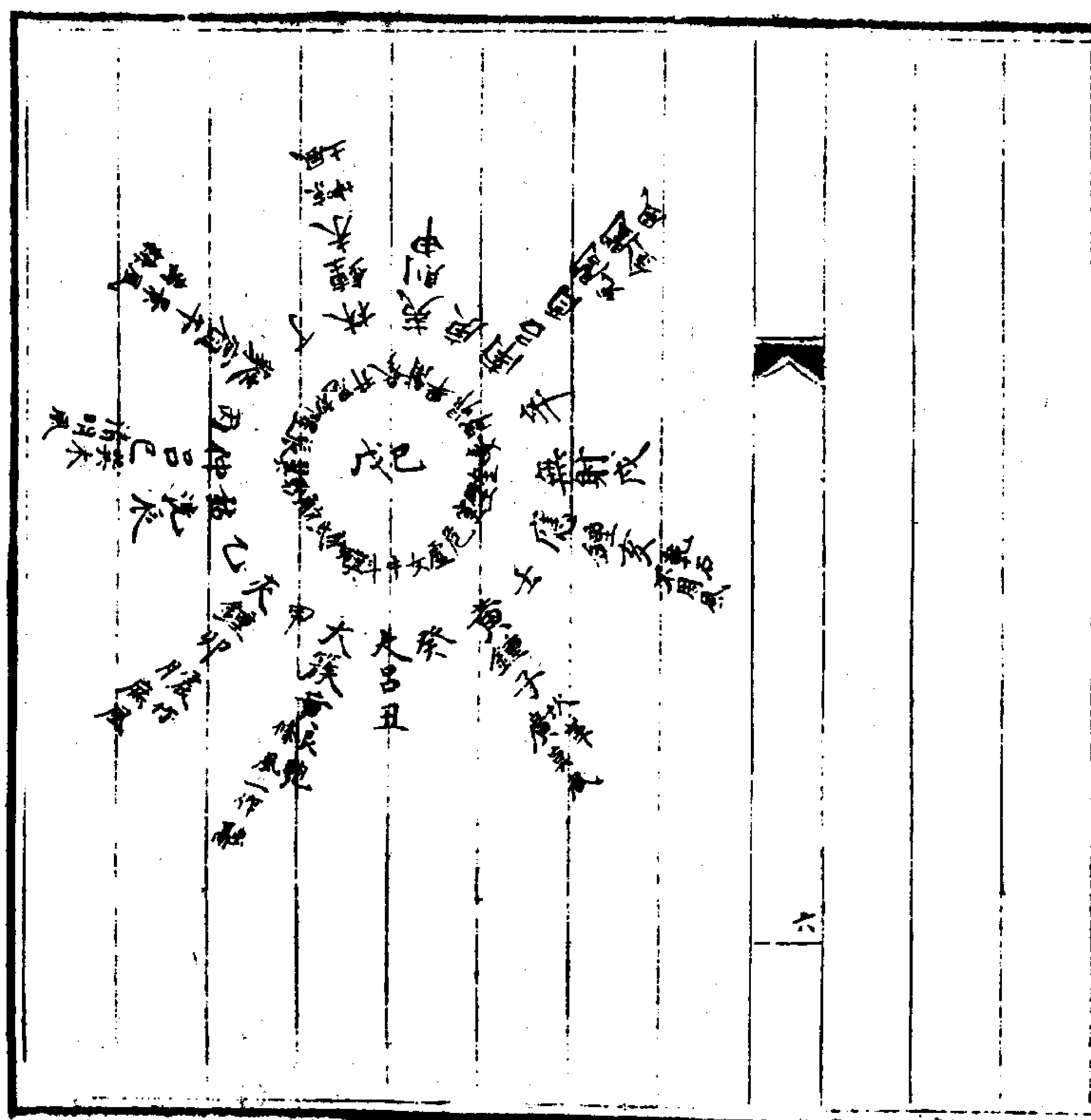
庚午辛未 三十二 戊寅己卯 二十七 丙戌丁亥 二十二 八十一　一土

右六十甲子納音數總計八百一十者九九八十一而十之也以甲子甲午分而半之各三十則四百有五也四百有五而以十歸之則四十有五葢一歲之日分八節四十五日爲一節每一節分三氣九候三八爲二十四氣八九爲七十二候而周一歲故當朞之日三百六十者四十五之八而四百有五者四十五之九也太初太元同用九者體數也元用九者暮用數也太元用九而爲首數八十一者九九也用八而爲日法七十二者八九也太初歷專用九故以九九八十一爲日法其曰一章閏分盡一會月蝕盡一統數分盡一元六甲盡太初太元之所同也體用相因大小相參康節先生亦曰一元在大化者一年也試以是觀之

聲生於日 謂十干之數是也　律生於辰 謂十二支之數是也

聲以情質律以和聲聲律相協而八音生

十二律通五行八正之氣爲八音圖

元鈂云聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生矣哉言乎數言而盡聲律之變可謂探本而言之也蓋先明乎己而後明乎聲明聲而後定乎律聲律既明而後被之八音故康節先生亦云何者謂知音知音祇在心肝脾無效驗鐘鼓謾搜尋既若能聞物何須更鼓琴求儀非謂鳳祇謂感人深子雲所謂聲以情質則肝脾無效驗鐘鼓謾搜尋之意也且不明聞物之音則於聲律亦徒然耳蓋善學者探其本而末自隨不善學者求其末而去本愈遠噫此昔人制禮作樂之本也可輕議哉

八卦生八音

樂出於虛寓於實出於虛則八音同冥於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物可得而考焉故物之盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沈若浮皆得效其響故八物各音而同和也自葛天氏作八闋之樂少昊氏效八風之調而八音大備後世雖有作者皆不能易焉乾爲金故金屬乾金聲舂容秋分之音也而莫尚於鐘乾爲玉故石屬乾石聲溫潤立冬之音也而莫尚於磬離爲火精也故絲屬離絲聲纖微夏至之音也而莫尚於琴瑟震爲竹故竹屬震竹聲清越春分之音也而莫尚於管籥艮爲果蓏故匏屬艮匏聲崇聚立春之音也而笙竽係焉坤爲地故土屬坤土聲函胡立秋之音也而壎缶係焉坎主朔易故革屬坎革聲隆大冬至之音也而鼗鼓係焉巽爲木故木屬巽木聲無餘立夏之音也而柷敔係焉然金多失之重石多失之輕絲失之細竹失之高匏失之長土失之下革失之洪木失之短要之八者不相奪倫然後其樂和而無失也是以樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚徵革木非有清濁之變故爲一聲明乎此則可與言樂矣

八音

金鐘鎛　石磬　土塤　革鼓鼗　絲琴瑟　木柷敔　匏笙　竹管簫

吹吸律呂之法

黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰谷之竹以其竅厚而均者斷兩節之間而吹之爲黃鐘清宮之管制十二管以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六今其吹吸之法于後

以音布律呂即音律相合分支定干即數之六十音也

諸律管吹定五音者

如吹律定宮音者即閉角閉羽閉徵閉商吹時急開商竅即宮音發應也
如吹律定商音者即閉徵閉角開宮閉羽吹時急開羽竅即商音發應也
如吹律定角音者即閉宮閉商閉羽閉徵吹時急開徵竅即角音發應也
如吹律定徵音者即閉商閉羽閉角閉宮吹時急開宮竅即徵音發應也
如吹律定羽音者即閉徵閉宮閉商閉角吹時急開角竅即羽音發應也
諸呂管吸定五音者
如吸呂定宮音者即閉角閉羽閉商閉徵吸時急開其徵即宮音發應也
如吸呂定商音者即閉徵閉角閉羽閉宮吸時急開其宮即商音發應也
如吸呂定角音者即閉宮閉商閉徵閉羽吸時急開其羽即角音發應也
如吸呂定徵音者即閉羽閉商閉宮閉角吸時急開其角即徵音發應也
如吸呂定羽音者即閉角閉徵閉角閉商吸時急閉其商即羽音發應也
右吹吸之法雖曰合天地之正氣與天地同和與四時同節足以呼吸天地把握陰陽然此樂宮之職所能也君子未之古者君子無故不廢琴瑟貴審音之本而不遺其末者也斯道廢久矣沈約宋書云漢元帝時郎中京房知五音六十律之數受學于小黄令焦延壽續漢書又云京房曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黄鍾之律九寸中央一弦下畫分寸以為六十律清濁之節自漢以來窮律以驗災異者惟稱京房而子雲之意猶以為未足於道也故法言曰災異則董仲舒夏侯勝京房昔人聞歌文王之詩則曰頎然而長黍然爲而偶米歸其文王歟古之君子得之於心而物將應之秒緜之間若將見焉是之謂得其本而不遺其末者也子雲曰聲以情質原其始也康節曰既若能開物何須更鼓琴要其終也故始則得之於心終則物以其類應始則因心而會終則琴瑟律呂可遺此又君子以禮樂治心而斯須不忘者也是以古之君子雖窮居在下明乎禮樂之道舉而措之而天下寧焉是以禮樂不可一日而去身達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏蓋言而履之禮也行而樂之樂也又何必鍾鼓玉帛哉而豈夫明王在上治定功成和氣應之禮行樂作禮非玉帛而玉帛不可廢樂非鍾鼓而鍾鼓不可遺此又明王制作之意也
九天九地九人九體九屬九竅九序九事九年凡九段此亦用九也九九亦八十一事
推元筭家一置一二置二三置三部一勿增二增三三增六州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四

假令求達首一方二州二部三家

家三置三部二增三州二增九方一勿增三三及九共十五乃知達是第

十五首也

求表之贊置元姓去叅始策數減一而九之增贊去元數半之則得

贊去冬至日數矣偶為所得日之夜奇為所得明日之晝也

玄姓者玄首之姓名也太始者中首也去者去自中首至所求之首數也

假令達首第十五減一成十四九之則一百二十六求達之第一贊則增

一第二則增二即可見所求晝夜之贊也今去元數一百二十六半之則

六十三若求達之二贊則增二故知達首去冬至六十四日得夜贊也

求星從牽牛始除筭盡則是其日也

假令求達首之夜贊從牽牛數至壁初得六十四度即見達入壁宿之

初度也　此篇總其象數之因而略其運用之方散其用於諸篇者也

文

攡易之文言也天文地質文質彬彬以全天地之大美學者所以藻飾其

身有國者所以藻飾治具也故此篇終之以天地而曰天地神時皆馴恐

入於速故杺文為藻飾

十二

周直蒙酋冥圖

金西　秋　酉

夏南　直　南火

東木　蒙

周　冥

北水

冥　酋　蒙　直　周

九晝夜　八晝夜　七晝夜　六晝夜　五晝夜　四晝夜　三晝夜　二晝夜　一晝夜

陽象　陰象

陽顯吾黃龍田或日中日已庚三龍二神一思

極陰中不[illegible]田顯也上龍中有龍為戰而潛

于上而亢也于德龍于神于天中

亢也夜也大之田[illegible]中也亢變也

上也也

君小君小君小君小賤

子人子大小大子人人

右論周直蒙酋冥且舉中首以例其餘也中首初為晝則周首初為夜陽

陰相間故晝夜相反乾六爻五以龍言而三以君子蓋乾者天道也龍為

天德故三以人道明之元地道也中首陽道始微也故獨于三以龍明之

十二

猶曰為其嫌於無陽也

乾之九三文言曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩玄文於中之次二曰鳳而識虎雲而從龍賢人作而萬類同以聖賢別之何也曰子雲之所以自見也蓋人也者與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時合其誠然後可謂無負於天地而謂之聖人子雲蓋知之者矣何則一陰一陽之道因性而由之者聖人也反身而誠之者賢人也日用而不知者百姓也子雲其明於自知者乎世以占卜為易道者宜子雲之所不取也

此篇終之以碎天碎者君道也聖人能法天之不倦象地之不怠則安

有不能與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時合其誠者乎明此以為君則下其有不順乎明此以為臣則君其有不尊乎故曰天地時神皆馴而悉入乎進

棿

棿者擬也如易十三卦尚象制器也　故棿曰棿擬也

贊、贊者言辭之始也故首之首　衡　錯　測乃知測本在錯後後人移之贊下　攡　瑩　數　文　棿　圖　告

右玄體數十二位而用九非獨元道為然而為書之規摹亦然此也　棿之所擬十九節前九後九中之一節所擬八十一首象君道以居中亦猶

人君以中道居尊位而上下臚湊故曰臚湊群碎也十九節皆備見別篇茲不重出

或曰贊何以居于首之前曰贊者言辭之始也易曰脩辭立其誠蓋誠者天道也非達乎天德則辭與誠為二此子雲所以升贊於首之前其意以此乎何則聖人之於一言一行未嘗不貫于一而世之於言行未嘗不歧於二此子雲欲明聖人貫一之旨而嚴之于始歟豈不見昔人有言曰天地與我並生萬物與我為一既以為一矣且得有言乎既已謂之一矣且得無言乎一與言為二二與一為三自此一往巧歷不能得而況其凡乎康節亦曰執卷何人不讀書能知性者又何如工居天下語言

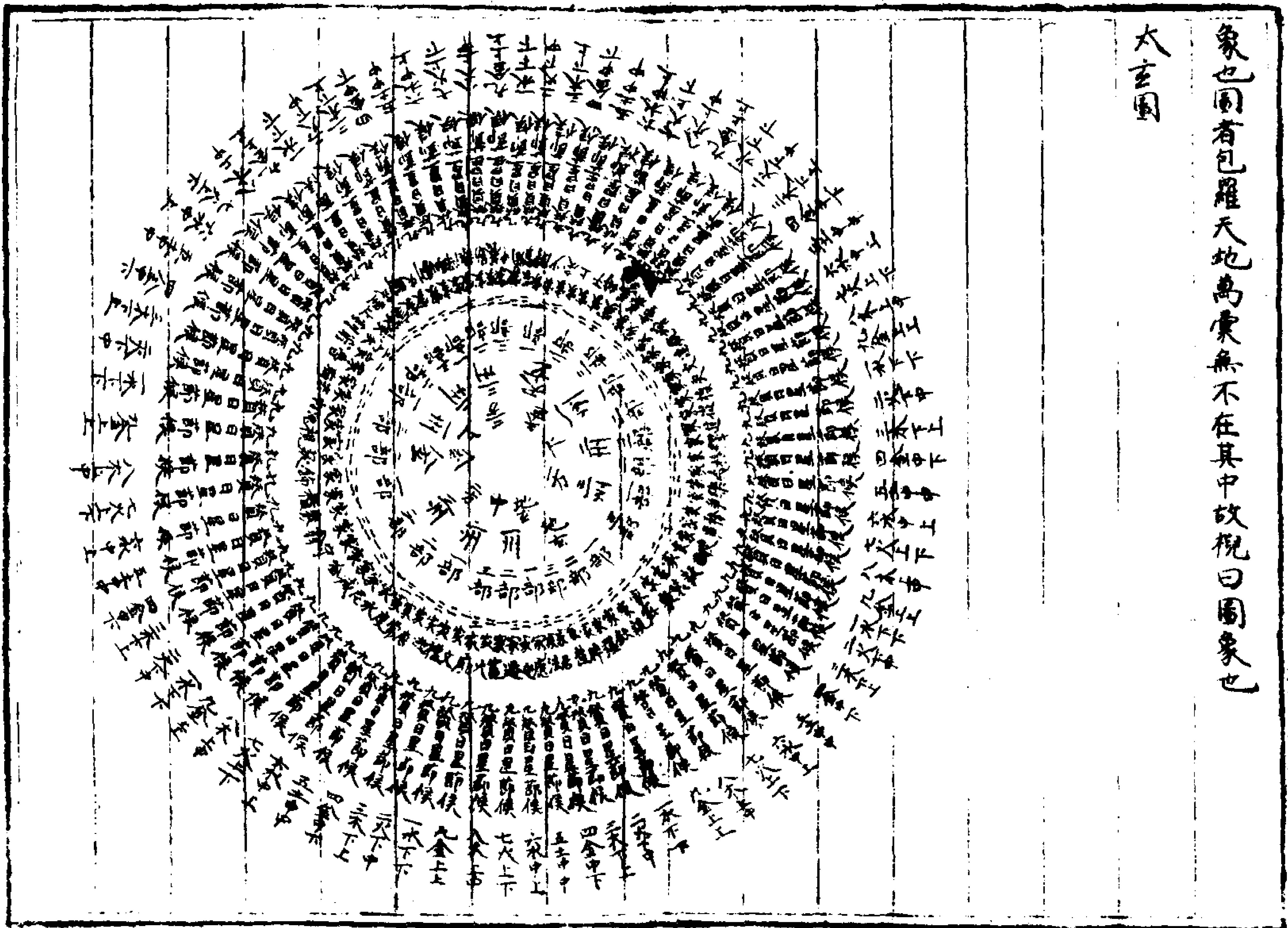
內妙出世間紙墨餘謂世之學者讀聖人之言則有我於其間故歧而為二既有言辭為而又有讀之者焉安得不歧而為二乎既歧為二則安得在語言之內乎此子雲所以升贊於首之前以見聖人脩辭立誠之意乎且子雲於法言曰子夏子游得其書矣未得其所以為書寧我子貢得其言矣未得其所以為言又曰聖人之書言行天也則知聖賢之於書於言豈苟然哉非與天為一體者何以見其所以為書為言乎

圖

圖者圖其形象也故曰圖象無形易曰見乃謂之象言目之所見者無非

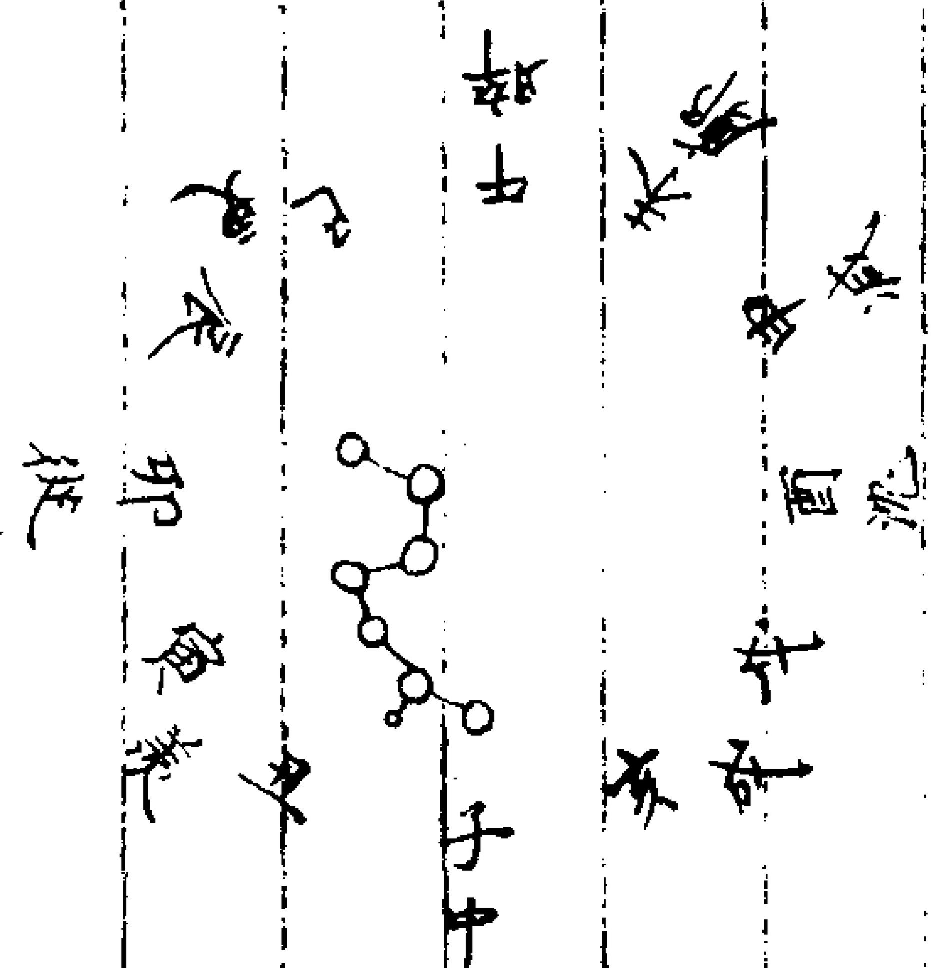
象也圓者包羅天地萬彙無不在其中故揔曰圓象也

太玄圖

此圖見范望本後人題云楊氏著九贊已有此圖亦非范望作以上諸鄙見以為許昂題

陰質北斗圖

方州部家何故質之北斗乎蓋玄者天道也故以九天言之天渾渾於上而不可測也觀斗之所建則天之所在故陰質北斗也陰夜也夜質北斗則日月運行紀之以六甲咸見於八十一首之中日月軫營者日月以十二次為畛營七宿者二十八宿每方七宿也軫轄者循行也馴幽歷微六甲內馴者所謂自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲周而復始於章會統元之中其說見三統數者天所謂內馴幽微則圓數或未可盡也蓋內馴者以何為內乎子雲雖曰人以心腹為玄君秉虛接響道以心為內則所謂道聽而塗說德之棄也不知日用之間以何者為心乎攤曰推之

以刻參之以晷而繼之以見不見之形抽不抽之緒與爲衆相連也瑩曰
植表施景榆漏率刻昏明考中作者以戒攸曰存見知隐由邇徵遠推陰
陽之荒考神明之隐攸擬之晷刻則事數事者本道之幽微也何乃皆以
晷刻言之蓋大而章會統元小而年月日時莫不以六甲而計其數子雲
所謂馴幽歷微以其至小而幽微者言之語其至者也元文曰視天而天
視地而地視神而神視時而時天地神時皆馴悉入於道聖哉言乎自是
而進之則易所謂與時偕行孟子所謂孔子聖之時皆此道也康節曰眼
前伎倆人皆曉心上功夫世莫知誠哉是言也若曰事事其中而以中爲
内六甲内馴以六甲馴行於六合之中以爲内則以何者爲幽微邪馴歷
者誰邪天地人物析而爲二則失子雲所謂兼三道而天名之之旨也

律呂孔幽歷數廛紀圖象元形贊載成功

律呂歷數圖贊四者既渾而言之則所謂馴幽歷微者苟非渾而爲一則
安能散之於事物乎

始哉中羨從云云 中哉更晬廓云云 終哉減沈成云云 天甸其道地
杝其緒陰陽雜廁有男有女天道成規地道成矩規動周營矩動安
物周營故能神明安物故能類聚類聚故能富神明故能貴夫元也

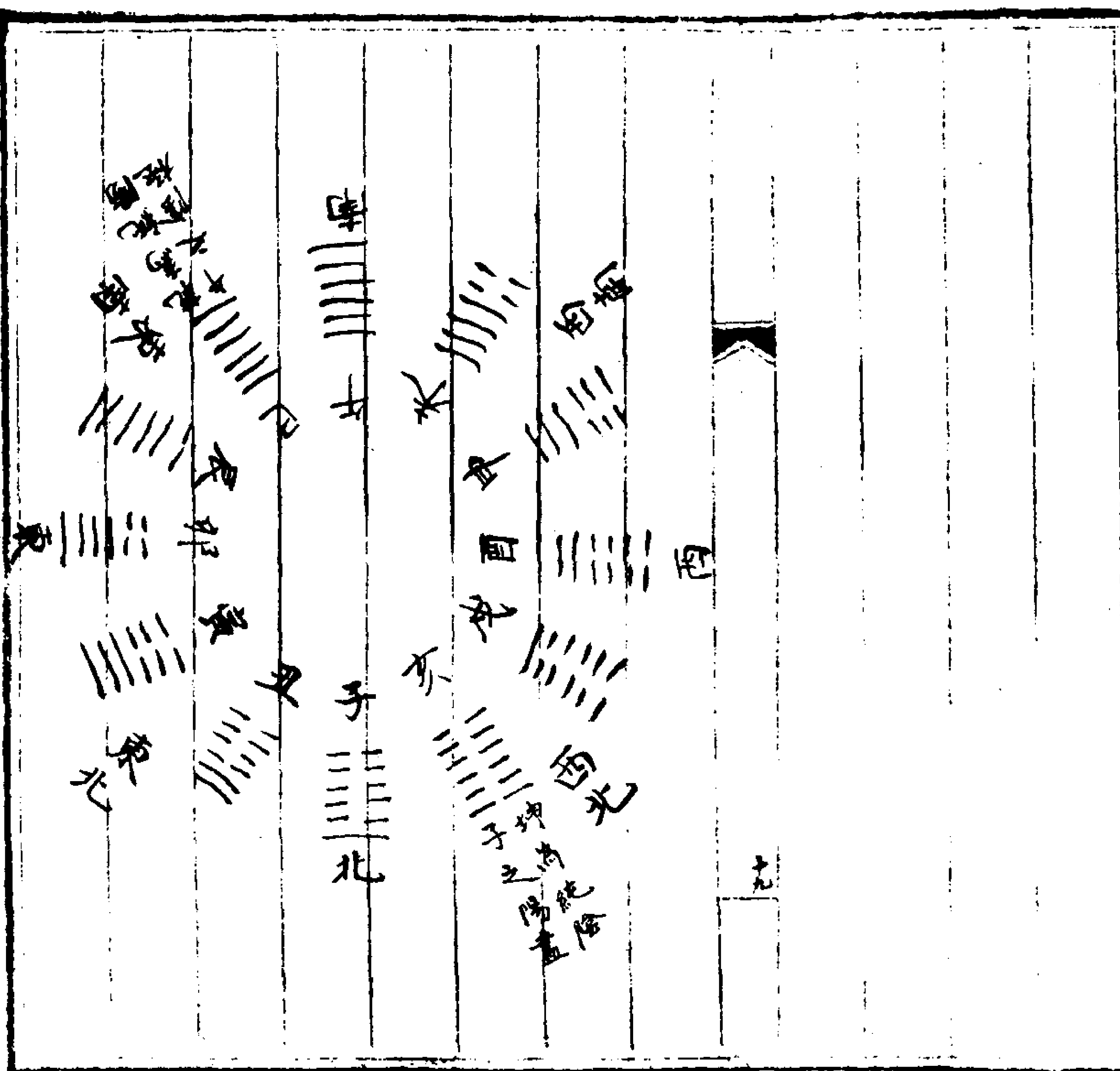
者天道也地道也人道也兼三道而天名之君臣父子夫婦之道
九天者每天九首九天盡八十一首自始哉中羨從君臣父子夫妻之
道此渾三才而屬之一天散之於君臣父子夫妻之間者也此九天而屬
之一天何也蓋九天皆天也且九者究也究則復歸於一矣

玄有二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三
分陰陽以爲三重極爲九營是謂同本離末天地之經也旁通上下
萬物并也九營周流終始貞也初於十一月終於十月羅重九行行
四十日誠有内者存乎中宣而出者存乎羨雲行雨施存乎從變節
易度存乎更珍光淳全存乎晬虛中弘外存乎廓削退消部存乎減
降隊幽藏存乎沈考終性命存乎成是故一至九者陰陽消息之計
邪反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月可見也午則陰生於
五月陽終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則子美盡
矣東南則午美盡矣

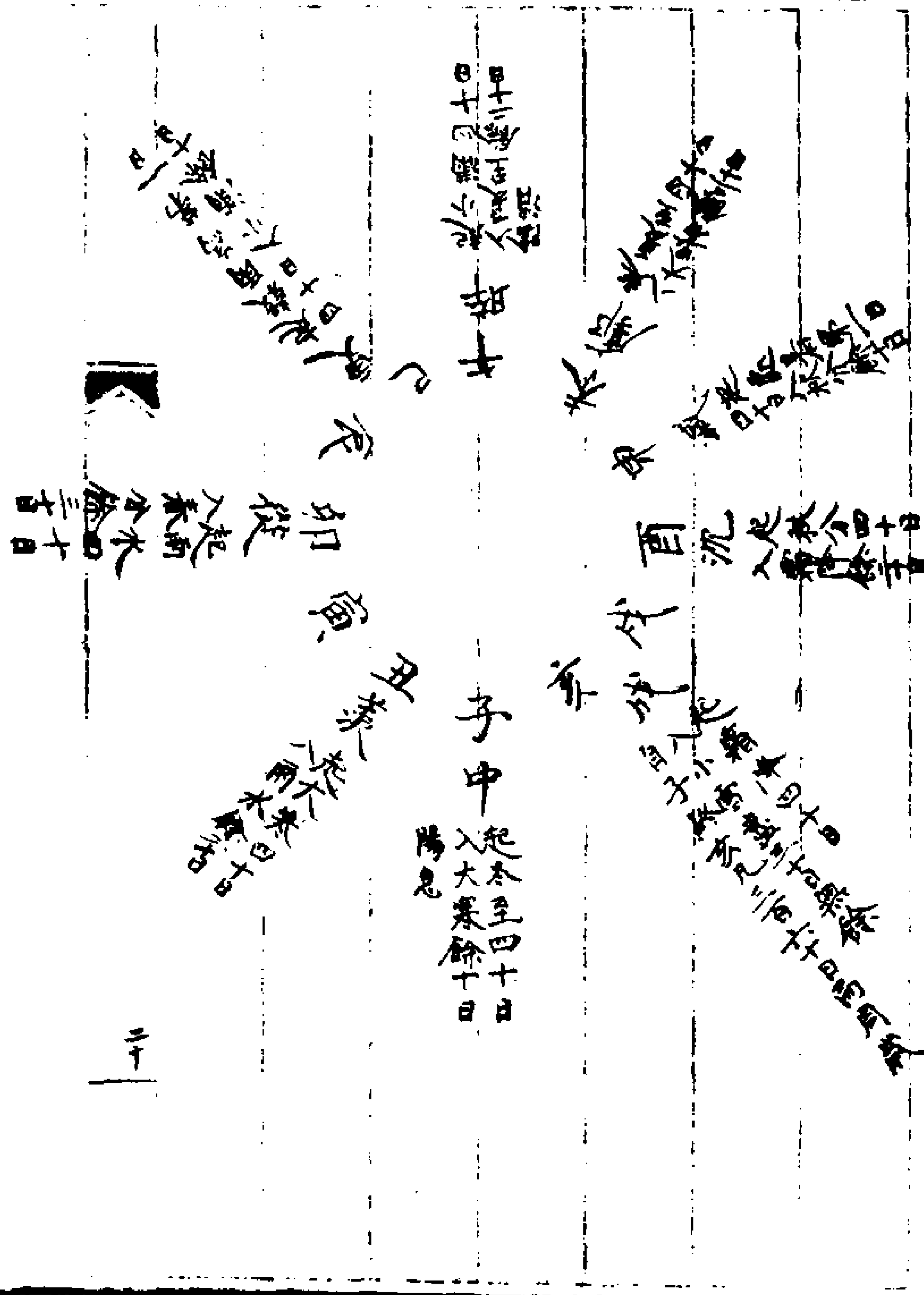
以三起者謂一元分三方一方分三州爲九州一州分三部爲二十七部
一部分三家爲八十一家故曰方州部家也以三生者九位之中天分始
始始中始終一重也中始中中中終二重也終始終中終終三重也地分

下中上人分思福禍亦然故曰極爲九營周出於三而末離爲二故曰同本而離末也

九營周流陰陽終始圖

羅重九行行四十日圖

以八十一首布于一期之日而復見於九贊之位也故其下文云是故一至九者陰陽消息之計邪蓋九者大而言之八十一首之九天也小而言之九贊之位也九贊者一至五爲息六至九爲消故也是以故心思乎一以下至小人道缺皆以贊而明之

故思心乎一反復乎二成意乎三條暢乎四著明乎五極大乎六敗損乎七剝落乎八殄絕乎九生神莫先乎一中和莫盛乎五倨勴莫